

ثلاثية الأرض والرمز والقداسة

# الأرض والرموز المقدسة

منصور عبد الحكيم





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا  
لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾

سورة الكهف 59

## المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَّ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ندَّ له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيه. أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ﷺ، أما بعد:

فالتاريخ الإنساني مليء بالكثير من الرموز التي قدستها الأمم، بدءًا بالأحرف الأبجدية والأعداد والأسماء والشارات العامة والوطنية، كما أنه مليء بالطقوس والشعائر الدينية والدينية.

فالإنسان يعشق الغموض والأسرار، والتقدّيس طبيعية متأصلة في النفس البشرية، فقد تم تدوين كل العلوم المقدسة في العصور القديمة على هيئة رموز، تلخص بعضًا من تعاليمها الغامضة.

فمعظم الرموز تشمل عددًا من المعاني في معنى واحد، يمكن تفسيره إما على صعيد كوني أو على صعيد بشري. ومفاتيح الرموز تكشف طبيعة الأشياء، وتوفر لنا أجوبة على الأسئلة التي في أذهاننا.

واهتمَّ الإنسان بمسألة القداسة في الأرض، حتى قامت الحروب على أرض جعلها مقدسة بالدين الذي يؤمن به، فالأرض المقدسة هي مصطلح مستخدم في الديانات المسيحية واليهودية؛ للإشارة إلى الأماكن المقدسة في فلسطين. وخاصة القدس وبيت لحم والناصرة،

والمصطلح في الإسلام لا يشير إلى القدس، وأرض الحجاز بما فيها المدن المقدسة من مكة والمدينة.



وفي هذا الكتاب نتناول حقيقة الرموز المقدسة في الحضارات القديمة، ولدى الدول والشعوب، وكذلك الأرض المقدسة.

فالصليب عند المسيحيين يشير إلى الحياة الأبدية، وقد أخذه المسيحيون من الغنوصيين والقباليين، الذين أخذوه بدورهم من المصريين؛ وكان موجودًا أيضًا في منطقة البحر المتوسط، وهو الصليب اللاتيني أو الروماني. وذلك الذي أحضره المبشرون البوذيون من الهند، والصليب عند الأمم الأخرى يشير إلى الشر.

ومن تنوعات الصليب، الصليب المعقوف Swastika، وهي كلمة سنسكريتية تعني «الرفاء» أو «اليمن». ويُقال في هذا الصدد إن هناك سبعة مقايح لبلوغ معناها الباطني. وقد عُثر على هذا الرمز في الهند والصين والتبت وتايلند واليابان والأمريكيتين واليونان وروما، وفي أوساط المسيحيين الأوائل.

وزهرة اللوتس المقدسة عند المصريين والهندوس والبوذيين والصينيين واليابانيين من الرموز الهامة، فهي تمثل جميع قوى الطبيعة، وفي زهرة اللوتس توجد العناصر الأربعة: جذورها في الأرض، ساقها في الماء، زهراتها في الهواء، ونور الشمس - أي، في التراب والماء والهواء والنار. وهناك رموز أخرى كثيرة عرفتها البشرية سوف نستعرضها في هذا الكتاب.

والأرض المقدسة تتنوع عند الأمم وفي الأديان، إلا أننا نجد أرض فلسطين والأقصى من الأراضي المقدسة لدى المسلمين واليهود المسيحيين، وحولها تدور الصراعات والحروب عبر العصور القديمة والحديثة وإلى قيام الساعة.

نسأل الله أن يوفقنا إلى إخراج هذا العمل على الوجه الذي يرضيه ويتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

منصور عبد الحكيم محمد عبد الجليل

القاهرة 2019

# 1

## الرمزية والقداسة والأماكن المقدسة

- القداسة والعصمة في الإسلام.
- القداسة بين التطهير والبركة.
- الأماكن المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم.
- معنى الرمز وأنواعه في اللغة ووالقرآن الكريم.
- الرموز واختراع الكتابة.

## القداسة والعصمة في الإسلام

يعشق الإنسان الكمال، وبالتالي يعشق القداسة التي هي من أهم مظاهره، وثمة فرق كبير بين التقديس، وبين الاحترام والتقدير. ليس لأحد من البشر تقديس لكلامه؛ إذ لا معصوم إلا من عصمة الله تعالى، فمن طبيعة الإنسان الوقوع في الخطأ والذنب، كما في القول: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون». (الترمذي، وابن ماجه، والحاكم وصححه)

ويقول ابن عباس رضي الله عنه: (ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك، إلا رسول الله) (الطبراني).

وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في خطبته التي استهل بها خلافته: «أيها الناس: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأطيعوني، وإن أسأت فقوموني.. أطيعوني ما أطيع الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم..».

- ويوما ما صعد عمر بن الخطاب المنبر، وهو أمير للمؤمنين وقال: يا معشر المسلمين ماذا تقولون لو ملئت برأسي إلى الدنيا كذا؟ فقام إليه رجل فقال: أجل.. كنا نقول بالسيف كذا (وأشار بالقطع). فقال عمر: إياي تعني بقولك؟ أجاب الرجل: نعم إياك أعني بقولي. فقال عمر: رحمك الله! الحمد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني!

وتروي كتب السيرة النبوية إنه عندما رأى ﷺ رجلاً يرتعد أمامه تعظيماً وخوفاً، قال له: هون عليك؛ فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، وتمشي في الأسواق!

والقداسة: من اسم الله (القدوس). قال الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا

يُشْرِكُونَ» [الحشر: 23]. قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: «(الْقُدُّوسُ)، قال (وهب بن منبه): أي الطاهر.

وقال (مجاهد) و(قتادة) رحمهما الله تعالى: أي المبارك: وقال ابن جريج: تَقْدِسُهُ الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام».

وقال السعدي - رحمه الله - في تفسيره: «(الْقُدُّوسُ السَّلَامُ) أي: الْمُقَدَّسُ السَّالِمُ من كل عيب وآفة ونقص، الْمُعَظَّمُ الْمُمَجَّدُ، لأن الْقُدُّوسَ يدل على التنزيه عن كل نقص، والتعظيم لله سبحانه في أوصافه وجلاله».

جاء الإسلام بفكرة توحيد الله وعبادته وحده، ورفض أي شكل من أشكال تقديس الفرد أو تقديس رأي أي إنسان. وقطع كل طريق يؤدي بالناس إلى تقديس أحد، مهما كان صلاحه. فقد نشأت عبادة الأصنام في التاريخ البشري من تقديس بعض الأشخاص، كما حدث مع قوم نوح عليه السلام.

ولهذا جاء الإسلام ليهدم كل مظهر يؤدي إلى تقديس البشر، فقد أكد القرآن الكريم على بشرية الرسول ﷺ، «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» [الكهف: 110].

جاء في تفسير البغوي «معالم التنزيل»: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ»، قال ابن عباس: عَلَّمَ الله رسوله التواضع؛ لتلا يزهر على خلقه، فأمره أن يقرَّ فيقول: «إني آدمي مثلكم إلا أنني خصصت بالوحي، وأكرمني الله به، يُوحى إليَّ أنما إلهكم إله واحد لا شريك له»، «فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ» أي: يخاف المصير إليه، وقيل: يأمل رؤية ربه، فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعاً؛ فجمع بين المعنيين، «فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» أي: لا يُرائي بعمله.

ورأياءه ﷺ حريصاً على ترسيخ مفهوم عدم تقديس البشر في نفوس المسلمين، فقال: «لَا تُظَرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»



فإطراء رسول الله ﷺ الذي نهى عنه، هو الغلو في مدحه ﷺ، وذلك بأن يُمدح بما هو من خصائص الله. كأن يرفع إلى مقام الألوهية أو يعطى بعض صفات الله، كما قالت امرأة في زمنه وهي تمدحه: وفيما نبي يعلم ما في غد. فتهاها ﷺ، وذلك لأن علم الغيب من خصائص وصفات الله، وقد أمر الله رسوله أن يقول: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ [الأعراف: 188].

فلا يعلم رسول الله ﷺ من الغيب إلا ما علمه الله، أو أن يستغاث به أو يدعى من دون الله، أو أن يمدح بالكذب كما مدحه بعضهم، بأن القمر انشق ونزل يسلم عليه. فانشقاق القمر حدث معجزة له، ولكن ما نزل ليسلم عليه، أو أن يقترب مدحه بمحظوره، وقد جاء في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولوا: عبد الله ورسوله. أي لا تمدحوني بالباطل، ولا تتجاوزوا الحد في مدحي كما عملت النصارى مع عيسى، فمدحوه حتى جعلوه إلهًا، ومن الغلو الاحتفال بمولد الأنبياء والأولياء، وصار ذلك شعارًا وقربة، بل تعظيم هؤلاء يكون باتباعهم والسير على سنتهم، وأما مدحه والثناء عليه دون الإطراء فمشروع ومطلوب. قال الله تعالى: ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ [الفتح: 9]. وتعزيره تعني نصرته، وتوقيره احترامه والثناء عليه بما هو أهله.

وكذلك كان فعل أصحاب النبي ﷺ، تروي كتب السير والتاريخ أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى بعض الناس يتبركون بالشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان على عهد رسول الله صلوات الله عليه، فقام بقطعها.

وقال وهو يقبل الحجر الأسود في الكعبة: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضرع ولا تنضر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك.

ولما رأى الناس كادوا يُقتلون بخالد بن الوليد وانتصاراته قام بعزله، مخافة أن يفتن به الناس، وأن يتسرب إلى الناس ما تسرب لغيرهم في أديان أخرى من التقديس.

وكذلك فعل الأئمة من فقهاء الإسلام مثل الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، والذي

ظل ملازمًا فترة طويلة له، ينهل من علمه، ولا يتسى فضله عليه، ولكنه لما رأى البعض يقدس مالكًا، ويتبرك البعض ببعض ملابسه وآثاره، فكتب رسالته في (الخلاف مع مالك)، وما دفعه لذلك هو ما رآه من محاولة إسباغ هالة من القداسة على فكر وعلم بشر يصيب ويخطئ، وهو نفسه - أي مالك - أستاذه القائل: كل يؤخذ منه ويترك، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي ﷺ.

إنّ الفهم الواعي للإسلام يتمثل في تحطيم كل صنم يصنعه الناس، أو هالة من التقديس حول شخص، أو فكر، مهما كان فضله، أو تاريخه، فهو يظل في إطار بشرية التي تصيب وتخطئ.

**العصمة:** مشتقة من: عصم، ومعناها في اللغة: الدفع والامتناع، أو كما جاء في (القاموس المحيط) بمعنى المنع والحفظ أو بمعنى القلادة، ويمكن القول: إنّ العصمة في اللغة ترجع إلى معنى واحد وهو: المنع والحفظ، والمعاني الأخرى مشتقة من هذا المعنى أيضًا.

قال ابن فارس: بأنّ عصم له معنى واحد يدل على المنع والإمساك، وإنما سمي حبل الدلو عصامًا لأنه يحفظها من السقوط في البئر. (مقاييس اللغة).

إذاً العصمة هي ملكة لا تصدر المعصية عن صاحبها، وهذه الملكة هي لطف إلهي. وأهل السنة يؤمنون بأنه لا عصمة لأحد بعد النبي - ﷺ - لأنه نبي مرسل من رب العالمين، فمعصوم ومنزه عن الخطأ. فالعصمة في اللغة هي بمعنى الحفظ والوقاية. وفي المصطلح العقائدي وعند علماء الكلام هي ملكة اجتناب المعاصي والخطأ.

ويعتقد جميع المسلمين بعصمة الأنبياء، بمعنى أن الله حفظ أنبياءه ورسله من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وارتكاب المنكرات والمحرمات، وعلى عصمة الأنبياء والرسل في تحمّل الرسالة والتبليغ عنها. فهم لا يخطئون في تبليغ دين الله وشريعته في شيء البتة لا كبير ولا قليل. فلا ينسون شيئًا مما أوحاه الله إليهم، ولا يكتُمون منه شيئًا، ولا يزيّدون عليه من عند أنفسهم. وبذلك لا يضيع شيء من الوحي. كما قال تعالى عن رسول الله: ﴿

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4) ﴿[النجم: 3-4]، وقد تكفل الله لرسوله أن يقرئه فلا ينسى إلا شيئاً أراد الله أن ينسبه إياه، قال تعالى: ﴿سَنُفَرِّقَنَّكَ فَلَا تَنسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ وَمَا يُخْفَى (7)﴾ [الأعلى: 6-7].

فالأنبياء هم صفوة البشر، وهم أكرم الخلق على الله تعالى، اصطفاهم الله تعالى لتبليغ الناس دعوة لا إله إلا الله، وجعلهم الله تعالى الواسطة بينه وبين خلقه في تبليغ الشرائع، وهم مأمورون بالتبليغ عن الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: 89].

والأنبياء وظيفتهم التبليغ عن الله تعالى مع كونهم بشرًا، ولذلك فهم بالنسبة للأمر المتعلق بالعصمة على حالين: - العصمة في تبليغ الدين - والعصمة من الأخطاء البشرية. قال الله تعالى لنبيه محمد ﷺ ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَفْصِلُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: 67]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)﴾ [الحاقة: 44-47].

وقال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: 24]، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية «وما هو على ما أوحاه الله إليه بشيخ، يكتم بعضه، بل هو ﷺ أمين أهل السماء، وأهل الأرض، الذي بلغ رسالات ربه، البلاغ المبين، فلم يشع بشيء منه، عن غني ولا فقير، ولا رئيس ولا مرقوس، ولا ذكر ولا أنثى، ولا حضري ولا بدوي، ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاعلة جهلاء، فلم يمت ﷺ حتى كانوا علماء ربانيين، إليهم الغاية في العلوم...» انتهى

قال ابن تيمية رحمه الله (مجموع الفتاوى):

«فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء، دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقًا. وهذا معنى النبوة وهو يتضمن أن الله ينبئه

بالغيث وأنه ينبئ الناس بالغيث، والرسول مأمور بدعوة الخلق وبتبليغهم رسالات ربه» انتهى.

وقال أيضًا: «إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام، وجميع الطوائف. وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم يُنقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول» انتهى.

وأما صغائر الذنوب، فربما تقع منهم أو من بعضهم، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم غير معصومين منها، وإذا وقعت منهم فإنهم لا يُقرون عليها، بل ينبههم الله تبارك وتعالى عليها فيأدرون إلى التوبة منها.

والدليل على وقوع الصغائر منهم مع عدم إقرارهم عليها: - قوله تعالى عن آدم: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ (121) ثُمَّ أَجْتَبَا رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿122﴾﴾ [طه: 121 - 122]، وهذا دليل على وقوع المعصية من آدم - عليه الصلاة والسلام -، وعدم إقراره عليها، مع توبته إلى الله منها.

قوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿16﴾﴾ [القصص: 15 - 16]، فموسى - عليه الصلاة والسلام - اعترف بذنبه وطلب المغفرة من الله بعد قتله القبطي، وقد غفر الله له ذنبه.

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَخُسْنَ مَاءٍ ﴿25﴾﴾ [سورة ص: 24 - 25]، وكانت معصية داود هي التسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني.

وهذا نبينا محمد ﷺ يعاتبه ربه سبحانه وتعالى في أمور ذكرت في القرآن، منها: - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحریم: 1]، وذلك في القصة المشهورة مع بعض زوجاته ﷺ.

- كذا عتاب الله تعالى للنبي ﷺ في أسرى بدر:

فقد روى مسلم في صحيحه: «قال ابن عباس: قلما أسروا الأسارى قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله ﷺ: «ما ترى يا بن الخطاب؟» قال: قلت لاء والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن علينا من (عقب) فيضرب عنقه، وتمكتني من فلان (نسب لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان، قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكم. فقال رسول الله ﷺ: «أبكي للذي عرّض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرّض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» - شجرة قريبة من نبي الله ﷺ وأنزل الله عز وجل: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» إلى قوله: ﴿فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّباً﴾ [الأنفال: 69]، فأحل الله الغنيمة لهم.

ففي هذا الحديث اتضح أن اختيار النبي ﷺ للعفو عن الأسرى، إنما كان أمراً اجتهادياً منه بعد مشاورة أصحابه، ولم يكن عنده ﷺ فيه من الله تعالى نص.

قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢)﴾ [عبس: ١ - ٢]، وهذه قصة الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم الشهيرة مع رسول الله ﷺ والتي عاتبه الله فيها.

قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى):

«وعامة ما يُنقل عن جمهور العلماء أنهم (أي الأنبياء) غير معصومين عن الإقرار على الصغائر، ولا يقرون عليها، ولا يقولون إنها لا تقع بحال، وأول من نُقل عنهم من طوائف الأمة القول بالمعصمة مطلقاً، وأعظمهم قولاً لذلك: الرافضة، فإنهم يقولون بالمعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل» انتهى.



فقد روى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج قال: قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يَأْتُرُونَ النَّخْلَ. يَقُولُونَ يُلْقَحُونَ النَّخْلَ. فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ؟» قَالُوا: كُنَّا نَصْنَعُهُ. قَالَ: «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا» فَتَرَكُوهُ. فَتَقَصَّتُ أَوْ قَالَ: فَتَقَصَّتُ. قَالَ: فَذَكِّرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَحُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ»

وأغلب المعتزلة ومنهم: القاضي عبد الجبار في (المغني في أبواب التوحيد والعدل)، يذهبون إلى جواز صدور الذنب الصغير عنهم، شريطة أن لا يكون باعثاً على الامتخفاف بالنبي صلى الله عليه وآله.

أما أبو علي الجبائي فلا يجيز صدور الصفائر عن الأنبياء، إلا إذا كان سهواً، أو عن طريق الخطأ في التأويل. (الجرجاني، شرح المواقف).

أما الأشاعرة: فيعتقد أكثرهم بأن الكبائر والصفائر لا تصدر تعمدًا عن الأنبياء. يقول البغدادى في أصول الدين: (أجمع أصحابنا على أن الأنبياء بعد البعثة معصومون عن جميع الذنوب).

ويقول الشهرستاني في نهاية الإقدام: (القول الصحيح: إن الأنبياء معصومون عن الذنوب الصغيرة، كما أنهم معصومون عن الذنوب الكبيرة؛ لأن الصفائر لو تكررت تبدلت إلى كبائر).

ويقول سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد: (مذهبنا: أن الأنبياء لا يرتكبون الذنوب الكبيرة ولا الصغيرة عن عمد، ولو ارتكبوا الذنب الكبير سهواً فإنهم لا يصرون عليه ويتبهون إلى ذلك فوراً).

أما أبو منصور الماتريدي: وهو أحد أئمة الجمهور فلا يرى جواز ارتكاب الأنبياء للصفائر، وقد ظهر ذلك في شرحه لكتاب أبي حنيفة الموسوم بـ (الفقه الأكبر).

وقال أبو علي الجبائي أحد شيوخ المعتزلة: (إن الذنوب التي نسبت إلى الأنبياء هي

من باب الخطأ في التأويل، ولا تنافي شأن العصمة، فمثلاً: إنَّ أكل آدم من الشجرة المنهي عنه، كان لتصوره أنه نهى عن تناول شجرة خاصة بعينها، ولكنه كان قد نهى عن نوع تلك الشجرة، لا عن الشجرة نفسها، والنهي كان يشمل الشجرة التي أكل منها آدم).  
وعلماء الشيعة الإمامية يقولون بعصمة الأنبياء، سواء قبل بعثتهم أو بعدها.<sup>(١)</sup>  
والله تعالى أعلم.

\*\*\*\*\*

---

١ - انظر عصمة الأنبياء - محمد كاظم محمد خلف الدليمي، وعصمة الأنبياء - فخر الدين الرازي - مواقف الأنبياء في القرآن - د. صلاح الخالدي - إعلام المسلمين بعصمة النبيين - إسحاق بن هليل - عزوز المكي.

## القداسة بين التطهير والبركة

القداسة عكس الدناسة، حيث تشير القداسة إلى الابتعاد عن كل ما هو دنس، ومن أسماء الله الحسنى (القدوس)، قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الحشر: 23]. أي شديد التنزه عما يقول المبطلون، الطاهر المنزه عن النقص وموجبات الحدوث، والمنزه عما لا يليق به، هو سبحانه الجامع لكل أوصاف الكمال والجمال والجلال، منزه عن كل وصف وعن كل خيال، المنزه عن كل ما تحيط به العقول أو يتصوره الخيال، منزه عن كل وصف يدركه حس، أو يتصوره خيال أو وهم.

إن معنى التقديس في كتاب الله القرآن الكريم، يدور بين معنيين: التطهير والبركة

### أولاً: التطهير

ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30].

ولما عظمت طهارة جبريل على الملائكة، لقبه الله تعالى بروح القدس في أربعة مواضع من كتابه الكريم فقال تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقِّمْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ وَفَرِّقُوا تَفْتَلُونَ﴾ [البقرة: 87].

﴿يُنَزِّلُ الرُّسُلَ فَنُفِثْنَا بِنَفْسِهِمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ مِنْ كُلِّ لُغَةٍ فَنُفِثَ فِيهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَنَ الَّذِينَ مِنْ بَيْنِهِمْ مَنْ بَدَعَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَنُوا وَلَكِنْ أَلَا يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: 253].

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكَرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعَوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ يَأْذَنُ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [المائدة: 110].

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

[النحل: 102].

### ثانيًا: البركة.

ومنها قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ

أَذْيَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 21].

فالأرض المقدسة هي الأرض المباركة.

ومنها قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [طه: 12].

ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [التازعات: 16]، والوادي

المقدس: أي الوادي المبارك.

والدليل على البركة قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا خَلْقَهُ لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1].

والله قدوس إلى أقصى الحدود في العهد القديم: «لا قدوس مثل يهوه». (1 صموئيل

2: 2).

وكل ما هو مرتبط بالله ومخصص لعبادته يُعتبر مقدسًا. فيتحدث العهد القديم عن

أماكن مقدسة: قال الله لموسى قرب العليقة المشتعلة: «المكان الذي أنت واقف فيه

أرض مقدسة». سفر خروج 3: -52.

وكذلك ذكر أشياء مقدسة، فقد اعتُبرت الأدوات المستخدمة في هيكل أورشليم قديمًا اعتادًا مقدسًا. (1 ملوك 8: 4) مع أنها استُعملت بطريقة مخصوصة.

أعظم كلمات التقديس هي كلمة سبحان، وقد أحبها الله وتفرّد بها تعالى، ونزّه سبحانه نفسه بها، فقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: 67].

### القُداسة في اللغة،

القُداسة في اللغة العربية تستخدم للدلالة على معنى «بارك»، وهو يأتي من الفعل «قدس» بمعنى «تنزيه الله»، حيثُ قامَ الإنسان بتنزيه الله تعالى من النواقص واعتباره عظيمًا ومقدسًا. ومنها «الأرض المقدسة» و«الأرض المباركة»

وفي معجم فيروز آبادي تأتي كلمة القُداسة بمعنى «الطهارة»، فكلمة القُداسة تعود بأصولها إلى الفعل «قدس»، وهي في كتاب العهد القديم (التوراة) «قادود».

ويقول فيروز آبادي في قاموسه أن كلمة «بركة» تأتي بمعنى فائض في الأشياء وفي السعادة والحركة. ويقول بأن «تبارك» تستعمل فقط في حق الله وحده، وتأتي بمعنى «التنزيه» أو «التقديس».

\*\*\*\*\*



## الأماكن المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم

لا قداسة لأي شيء في الإسلام إلا لله عز وجل ذاته، والأرض تكتسب القدسية من الخالق سبحانه وتعالى.

الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأرض المقدسة المباركة، تشير لأرض معينة بعينها، مثل الأرض المباركة التي بارك الله جل وعلا فيها. ويقع فيها المسجد الأقصى في مدينة القدس، وقد ورد ذكرها في القرآن:

- ﴿مُبَارَكًا الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1].

- ﴿وَوَعَدْنَاهُ لُلْوَطِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 71].

- ﴿وَوَسَّيْنَاكَ الْرَّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ غَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 81].

- ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصاص: 30].

ومن الأراضي المقدسة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، الوادي المقدس طوى في سيناء، وأرض مكة المكرمة، قال تعالى:

- ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 21].

- ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [طه: 12].

- ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [التأوهات: 16].

وكانت قداسة الأرض بالنسبة للمسيحيين في الغرب الأوروبي، أهم دافع معلن لغزوهم لبلاد الشرق قبل الإسلام، ثم الحملات الصليبية المعلنة بعد ظهور الإسلام

وامتدحوا المسلمون لبيت المقدس منهم، حيث سعوا إلى استعادة الأرض المقدسة من المسلمين، والذين كانوا قد احتلوا من الإمبراطورية البيزنطية المسيحية.

فبيت المقدس بالنسبة للمسيحيين، وأرض فلسطين التاريخية أرض مقدسة بسبب ارتباطها بميلاد المسيح عليه السلام، وحدثت على أرضها معظم الأحداث الأربعة المذكورة في الإنجيل.

ويذكر لنا التاريخ أنه بعد تحول الإمبراطور لرماني قسطنطين إلى المسيحية في بداية القرن الرابع، انتهى رسميًا عصر الاضطهادات مما أفسح للكنيسة المسيحية المجال كي تنظم نفسها، وتتشر وتزداد نشاطًا تبشيريًا؛ فتمت إقامة الكنائس الكبرى في الأماكن المقدسة بحسب الديانة المسيحية، وذلك على يد الإمبراطورة هيلانة والددة الإمبراطور قسطنطين، ومنها كنيسة القيامة سنة 335، وجبل الزيتون، وجبل صهيون، وكنيسة المهد وغيرها، مما مهد لنشاط حركة الحج المسيحية إلى الأماكن المقدسة الخاصة بها.

وعقب قيام دولة إسرائيل عام 1948، وحرب 1967 التي احتلت إسرائيل فيها مدينة القدس المقدسة، أصبحت المواقع المسيحية المقدسة في القدس تحت السيطرة الإسرائيلية.

كمصطلح جغرافي، يشمل وصف «الأرض المقدسة» في المسيحية بشكل فضفاض إسرائيل المعاصرة، والأراضي الفلسطينية، ولبنان، وعرب الأردن، وجنوب غرب سوريا. وعند اليهود يشير التناخ<sup>(1)</sup> (التوراة) وهو أكثر أسماء الكتاب المقدس العبري شيوعًا في الأوساط العلمية صراحةً إلى أنها «الأرض المقدسة»، ويُستخدم مصطلح «الأرض المقدسة» مرتين أيضًا في الأسفار القانونية الثانية.

إن قداسة أرض إسرائيل في التناخ تعني بشكل عام «أرض الميعاد»، وهي جزء لا يتجزأ من عهد الله في التوراة عندهم وحسب اعتقادهم.

١ - التوراة وما يتبعها من أسفار الأنبياء المقدسة عند اليهود، وهما القسم بحسب اليهود بعدة أسماء، منها: أهمها وأشهرها «التناخ»، ويكتبونها بالعبرية (ت، ث، ك). وهي حروف اختصار من الألفاظ (توراة)، نبؤيم (الأنبياء)، كتوبيم (الكتب)، وهي الأجزاء الثلاثة لكبيرة التي يتألف منها العهد القديم.

في سفر اللاويين أن «الأرض لا تُباع بئنة» في أرض إسرائيل، ومن منظور الموسوعة اليهودية عام 1906، اردادت قسامة أرض إسرائيل في اليهودية منذ القرن السادس عشر، لا سيما بالنسبة للدفن، في «المدن المقدسة الأربعة» وهي القدس، والخليل، وصفد وطبريا، باعتبارها أقدس المدن اليهودية. وتعتبر القدس، ذات أهمية دينية خاصة. وما يزال يجري دفن اليهود المغتربين، الذين يرغبون في الدفن في الأراضي المقدسة في إسرائيل.

ووفقاً للتقاليد اليهودية، فإن القدس هي جبل موريا، موقع التضحية في إسحاق. ذكرت القدس في التناخ 669 مرة، وذكر اسم «صهيون» الذي يقصد به اليهود المدينة تارة وفلسطين ككل تارة أخرى، 154 مرة. وأصبحت مدينة القدس مقدسة عند اليهود بعد أن فتحها النبي الملك داود وجعلها عاصمة مملكة إسرائيل الموحدة في القرن العاشر قبل الميلاد.

وكانت القدس تضم الهيكل الذي بناه سليمان بن داود، الذي يسميه اليهود «هيكل سليمان»، بالإضافة إلى هيكل أو معبد حيرود الذي شُيّد في وقت لاحق بعد أن هُدم الهيكل الأول. ورد ذكر هذا الهيكل في الكتاب المقدس، وما زال اليهود اليوم يتعبدون عند حائط البراق ويطلقون عليه: (حائط المبكى)، الذي يؤمنون بأنه كل ما تبقى من المعبد القديم، ويُشكل هذا الحائط ثاني أقدس الأماكن في اليهودية بعد «قدس الأقداس».

وطائفة البهائيين تعتبر مدينة عكا وحيفا مدناً مقدسة؛ ففي مدينة عكا تم نفي بهاء الله، مؤسس الديانة البهائية، إلى سجن عكا من عام 1868 حتى وفاته عام 1892م، ويحتوي الضريح في عكا على رفات بهاء الله، ويتكون الضريح من منطقة مركزية تحتوي على حديقة صغيرة مليئة بالأشجار. محاطة بمسارات مغطاة بسجاد فارسي. وتم بناء سقف زجاجي بعد وفاة بهاء الله، يعد الضريح أقدس الأماكن بالنسبة للبهائيين؛ كونه القبلة التي يتوجهون إليها من جميع أنحاء العالم خلال صلاتهم.

وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة الدرزية في مواقع من أرض فلسطين، تشكل علامات بازرة في شخصيات لديها أهمية دينية في مذهبهم، والأماكن المقدسة لدى الموحدين

الدروز هي مواقع أثرية مهمة للمجتمع وترتبط بالأعياد الدينية، وأبرز مثال على ذلك مقام النبي شعيب، فمقام النبي شعيب الشخصية المحورية في المذهب الدرزي، والذي يقع قرب قرية حطين حيث يُعتقد بأن النبي شعيب قد دُور فيه، ويُعتبر هذا المقام أحد أقدس المواقع عند الطائفة الدرزية، ومقصداً للزور الدروز. وبعد عام 1948 تم نقل حجز القبر إلى الطائفة الدرزية، والتي يحج أتباعها إليه في كل عام في موعد محدد من 25-28 إبريل. وثاني أبرز المقامات الدرزية هو مقام الخضر في كفر ياسيف، ويُعد الخضر من أهم الأنبياء في مذهب التوحيد الدرزي؛ يليه مقام أبي سبلان في قرية حُرفيش، وهو أحد الأماكن المقدسة الهامة لدى الدروز.

ومدينة الخليل من المدن المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين واليهود، حيث يتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي الذي يحوي مقامات للأنبياء: إبراهيم، وإسحق، ويعقوب، وزوجاتهم، ويطلق عليه البعض اسم الحرم الإبراهيمي الشريف.

في العهد الروماني بنى القائد هيرودوس الأدومي حول المدفن سوراً ضخماً لحمايته من التعديات. حيث بُني بحجارة ضخمة يزيد طول بعضها على سبعة أمتار، بارتفاع يقارب المتر، ويصل ارتفاع البناء في بعض المواضع إلى ما يزيد عن خمسة عشر متراً.

مع انتشار المسيحية في عهد الإمبراطورية الرومانية، اتخذ من المكان وحرمه كنيسة دمرت على أيدي الدولة الفارسية الوثنية إبان احتلال فلسطين عام 614 ميلادي، لتتحول بعدها إلى مسجد في العصور الإسلامية الأولى، وفي عهد خلافة بني أمية أعيد إعمار السور الأدومي كما رفعت شرفاته العلوية مع السقف، وظلت مقامات الأنبياء في القباب وفتح باب في الجهة الشرقية، واتخذ مجدداً في عهد خلفه لعماسي المهدي.

ومع احتلال الصليبيين للمنطقة، بُني مكان المسجد كنيسة كاتدرائية، ما لبثت أن تحولت مرة أخرى إلى مسجد بعد تحرير صلاح الدين الأيوبي لفلسطين عام 1187. اليوم يقع المسجد تحت الاحتلال الإسرائيلي، ونصراً للأهمية الدينية للمسجد عند كل من المسلمين واليهود، فإنه يُعتبر مركزاً للمصراع الجارية بين الفلسطينيين واليهود في

مدينة الخليل، وبالتالي تم تقسيمه إلى مسجد للمسلمين وكنيس لليهود، وتم وضعه تحت جراسة أمنية مشددة.

ومن الأماكن المقدسة لدى المسيحيين ' كنيسة المهد، وشجرة الميلاد وسط مدينة بيت لحم؛ لكونها مسقط رأس يسوع المسيح عليه السلام.

تضم بيت لحم العديد من الكنائس، ولعل أهمها كنيسة المهد، التي بنيت على يد قسطنطين الأكبر (330 م)، وقد بنيت الكنيسة فوق كهف أو مغارة يعتقد أنها الإسبل الذي ولد فيه يسوع.

ويعتقد أن هذه الكنيسة هي أقدم الكنائس الموجودة في العالم، كما أن هناك سرداباً آخر قريباً، يعتقد أن جيروم قضى فيه ثلاثين عامًا من حياته يترجم الكتاب المقدس.

يوجد في المدينة عدد كبير من الكنائس والأديرة فضلاً عن المواقع المسيحية المقدسة؛ بالإضافة إلى المؤسسات المسيحية المختلفة؛ من مدراس وجامعة كاثوليكية ومستشفيات شتى، وكونها المدينة التي ولد فيها المسيح، فإنها تُحظى بشعبية واسعة وترتبط بعيد الميلاد.

ومن الأماكن المقدسة لدى المسلمين أيضاً الحرم المكي؛ لأن الله حرم فيه القتال. وهو أعظم مسجد على وجه الأرض، وأول مسجد بُني لعبادة الله على الأرض، وفيه الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين، ومركز الأرض. وفيه بئر زمزم خير مياه الأرض، ومقام إبراهيم. والصلاة فيه تعادل مئة ألف صلاة في غيره من المساجد. ويذهب إليه المسلمون لأداء الحج في شهر ذي الحجة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ومنه أسري بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى.

وكذلك المسجد النبوي والمدينة المنورة، وهو ثاني أعظم مسجد؛ ففيه بيت الرسول وقبره. وأيضاً يوجد قبر أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وتعادل الصلاة فيه ألف صلاة.

والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هي المساجد التي تشد إليها



الرحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، ومسجد الأقصى». (متفق عليه).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة؛ لأنه ليس بطاعة لقول النبي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع؛ لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب، ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال:

«أحب البقاع إلى الله المساجد». مع أن قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة، بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك. فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان.

وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس من السفر إلى المشاهد واحتجوا: «بأن النبي ﷺ كان يأتي قباء كل سبت راكبًا ومشيًا». أخرجاه في الصحيحين ولا حجة لهم فيه؛ لأن قباء ليست مشهدًا بل مسجد، وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة لأن ذلك ليس بسفر مشروع، بل لو سافر إلى قباء من ديرة أهله لم يجز، ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب، كما تستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد.

وقيل في الفتاوى أيضًا: (وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين كما في الصحيحين عنه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». وفي الصحيحين عنه أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا، خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام». فإذا أتى مسجد النبي فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه، كما كان الصحابة يفعلون.

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي ﷺ دون الصلاة في مسجده، فهذه المسألة فيها خلاف، فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به لقول

النبي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.» (١) انتهى.

ويُعتبر الوادي المقدس طوى من الأماكن المقدسة المذكورة في كافة الشرائع السماوية، فقد مر به العديد من أنبياء الله تعالى، فورد ذكره مرات عديدة في القرآن الكريم، وفي الإنجيل، وفي التوراة، فهو مكان مبارك وعظيم، وتلقى سيدنا موسى فيه الوصايا العشر.

- يقع الوادي المقدس طوى في جمهورية مصر العربية، وبالتحديد في جزيرة سيناء، ويصل ارتفاعه إلى 2285م عن مستوى سطح البحر، ويقع بجانبه جبل سانت كاترين الذي يصل طوله إلى 2629م، والذي يُعتبر أعلى قمة جبلية في مصر، ويحاط الوادي بسلاسل جبلية من كل ناحية، وفي أسفل الوادي توجد كنيسة العذراء، ويتكون الوادي المقدس من مجموعة من القمم الجبلية.

- للوادي المقدس طوى أهمية دينية، ومقدسة جدًا، ويُستدل على هذه المكانة من خلال قصة سيدنا موسى عليه السلام التي وردت في القرآن الكريم، والتي تتمثل في تكليم الله تعالى لسيدنا موسى، ونشوء حوار بينهما، حيث مر موسى عليه السلام مع عائلته من الوادي المقدس طوى، وهناك رأى النار تخرج من بعيد، فأمر عائلته بالبقاء في هذا المكان، ثم رجع إلى مكان النار، وعندما اقترب منها سمع كلام الله، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَنَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِهَا الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30)﴾ [القصص: 29 - 30].

\*\*\*\*\*

## معنى الرمز وأنواعه في اللغة والقرآن الكريم

الرَّمْزُ هو الإيماء والإشارة والعلامة، هو أسلوب من أساليب الكلام بدليل الاستثناء في قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا زَمْزَأً وَذِكْرًا ذَلِكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالنَّعِيشِ وَالْإِنْكَارِ﴾ [آل عمران: 41].

والرَّمْزُ (في علم البيان): الكناية الخفية والجمع (رُمُوزٌ).

وهو علامة تدل على معنى له وجود قائم بذاته تمثله وتحل محله، وقد يُستخدم الرَّمْزُ بقصد الإيجاز، كما في الرُّمُوز الكيماوية والحسابية والهندسية والفيزيائية، يقوم الرَّمْزُ الكتابي مقام الصُّوت المنطوق.

فالرمز يعني الرسم الذي يعبر عن شيء معين، وعموماً فإن العلامة ينبغي أن تنقل رسالتها بنظرة واحدة دون الحاجة لأية كلمات. ومن المعروف أن قدماء المصريين والإغريق استخدموا العلامات، ولكن أكثر من استخدم العلامات هم الرومان. فقد اكتشفت أعداد كبيرة من العلامات بين أطلال مدن رومانية قديمة. ومن العلامات التي عثر عليها ما يمثل الماعز للدلالة على حانوت لإنتاج اللبن، وزوج أحذية لمحل الأحذية. والرمز التعبيري: رمز كالمستخدم في الاختزال يرمز إلى عبارة معينة، فالرمز يمكن أن يكون بالإشارة باليد أو إيماء بالرأس أو حركة في بعض الوجه، أو لفظ كلمة واحدة يفهم المتلقي جملة منها أو فكرة كاملة، فأسلوب الرمز أوسع من أسلوب الإشارة.

والرمز افتراضي: رمز أو معلومة تُدرج في الحاسوب، تستخدم فقط لتنفيذها حالات معينة كطول الكلمة مثلاً، ولا تؤثر على العمليات الحسابية، ورمز المنطقة: رقم مؤلف عادة من ثلاثة أعداد، يستخدم ليتمكّن الفرد من الاتصال مع منطقة ما.

أما «علم الرموز» فهو علم يتناول دراسة بعض العلامات المستخدمة ضمن ثقافة أو

دين معين والرجوع إلى مصدرها الرئيس، بالإضافة إلى تأثيرها على الطقوس الدينية، وطريقة تعامل الناس مع هذا الرمز سواء دينيًا أو ثقافيًا.

لفت الانتباه لهذا العلم في منتصف السبعينات أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة كورنيل فيكتور تيرنر «victor turner»، الذي درس طرق تعامل واستخدام شعب أو جماعة معينين لرمز في طقوسهم الدينية، وتأثير هذا الرمز على سلوكهم العام في المجتمع الذي يحيط بهم.

ويختلف علم الرموز عن «الرمزية»، في أن الرمزية هي مجموع الرموز أو الإشارات التي ترسل رسالة ما، سواء كانت مخفية أو مدموسة أو ظاهرة، بينما تعبر «الرموز» عن سلوك الفرد، أو عن الطقوس التي يدل عليها الرمز، وتكون عادة مرتبطة بفكرة دينية أو منهجية يتبعها الأفراد ويؤمنون بها، وهناك العديد من الرموز التي انتقلت عبر التاريخ، وأصبحت تعبر عن فكرة مختلفة تمامًا عن الفكرة التي وجدت من أجلها.

وفكّ الرموز يعني نفهم معاني ودلالاتها، فَرَمَزَ أَيْ شَرَكَا أَوْ مُنَظَّمَةً مَثَلًا هُوَ الْعَلَامَةُ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا.

فالرموز الدينية تساعد في خلق أساطير تعبر عن القيم الأخلاقية للمجتمع أو تعاليم الدين، وتعزيز التضامن بين أتباع هذا الدين، وجعل العباد أقرب إلى معبودهم. واستخدام الرمز في القرآن الكريم على وجه الحقيقة لا المجاز، وهو أسلوب يعتمد على فهم المنظومة العامة، وعلاقتها بالمنظومات التابعة لها.

فالشيطان رمز للشّر ونشر الفساد والعصيان، وفرعون رمز للطغيان، وقارون رمز للاستعباد الاقتصادي، والجن رمز للقوى الخفية، والخنزير رمز لخبث الشيء.

الفرق بين الرمز والمجاز: الرمز يقوم على الحقيقة في الخطاب القرآني، وعلى التواضع والاصطلاح في خطاب لاس على الغالب، أما المجاز في أصله فيقوم على خلاف الحقيقة، لذا لا يوجد في النص القرآني مجاز؛ لأن النص القرآني يقوم على الحق والصدق، بينما هو ضروري في خطاب الناس وخاصة في الشعر.

ويظهر الأسلوب الرمزي في الرؤى والأحلام التي يراها الإنسان في نومه، مثل رؤيا الملك في قصة النبي يوسف عليه السلام في سورة يوسف، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنُوزِي لِلرُّؤْيَا تَغْبِرُونَ﴾ [يوسف: 43]، فسرها يوسف عليه السلام بفلك معنى ودلالة الرمز في الرؤيا، فسبع البقرات العجاف وسبع البقرات السمان هنّ سنوات ستعر على مصر وأهلها.

والرموز والشعارات الدينية لها أهميتها وقبمتها، وخطورتها لدى الأمم والأديان بوجه عام.

#### ذكر الرمز في القرآن

قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان: 61].

فالشمس ترمز للسراج، كونها ذاتية الإشعاع والنور، أمّا القمر وهو كوكب تابع لكوكب فجاء وصفه للإنارة والإشراق نتيجة ذلك.

ورمز إلى القرآن بالنور: ﴿جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15]، كما أنه قد وصف النبي ﷺ بصفة السراج والمنير معاً، وهو وصف رمزي معنوي، فالسراج أداة، وهو الشيء الذي يضيء بذاته، والمنير اسم فاعل من الفعل الرباعي أنار، وهو الذي ينير للآخرين سواء طريقهم، أو عقولهم.

قال تعالى في سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 257].

وقوله تعالى: ﴿فَلَن كُونُوا حِجَابَةً أَوْ حديدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُعْضِونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى



هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (٥١) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52) ﴿[الإسراء: 50-52].

فالظلمات إشارة أو رمز لـ (الكفر)، والنور رمز لـ (الإيمان)، والحجارة رمز لـ (القوة)، والحديد رمز لـ (الشدة)، وقلة الراد رمز لـ (قلة الطاعة).

ولفارق بين الرمز وغيره من الصور، أن الرمز يتضمن طرفاً واحداً يرمز إلى طرف محذوف، بينما نجد في لصور الأخرى طرفين مثبتهن يقومان على علاقات التشابه أو الإعارة أو التقارب أو التمثيل... إلخ.

### أنواع الرموز:

١ - الرمز المباشر: وهي أن يكون الرمز فيها تعبيراً (مباشراً) عن الطرف المحذوف، مثل عبارة (النور) التي ترمز مباشرة إلى (الإيمان)، دون أن تكون هناك (وسائط) تتخلل الدلالة والرمز الذي يشير إليها.

وهذا النوع ينقسم إلى نوعين:

- الرمز المفرد: وهو الرمز الذي يتضمن عبارة واحدة، تشير إلى الطرف الآخر مثل النموذج المتقدم (النور) (الظلمات)... حيث نواجه عبارة واحدة هي (النور) و(الظلمات).

- الرمز المركب: وهو الرمز الذي يتركب من عبارتين فصاعداً (جملة وشبه جملة) أو عبارة واحدة حيناً (كما كانت فعل أمر مثلاً) مثل قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (١75) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١76) سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ (١77)﴾ (الأعراف).

وقوله: (وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ...)، عبارة تشكّل جملة تشير بمجموعها إلى دلالة رمزية هي انشداد الإنسان إلى متاع الحياة الدنيوي، فعبارة (أخلد) ترمز إلى من (انشد إلى شيء) وعبارة (الأرض) ترمز إلى المتاع الدنيوي، ومجموع الجملة (رمز) لمن يتجه إلى المتاع الدنيوي العابر.

2 = الرمز غير المباشر: يكون الرمز فيها تعبيراً غير مباشر عن الطرف المحذوف، بحيث تتخلله (وسائط) نقل أو تكثر، حسب متعلبات السياق، مثل قوله تعالى: (أَوَمَنْ يُنَشِّئُ فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ).

حيث إن (الحلية) ترمز إلى المرأة، والمرأة ترمز إلى عدم التمكن في المخاصمة، فجاء الرمز غير مباشر، أي جاءت (الحلية) واسطة بين المرأة، وبين عدم تمكنها من المخاصمة.

## الرموز وحروف الكتابة

عندما وجد الإنسان الأول نفسه غير قادرٍ على التفاهم مع الآخرين، والتعبير عما يدور بداخله، لجأ إلى الكتابة للتعبير مع غيره، واستطاع بالكتابة تدوين العلوم والمعارف والتاريخ والمحافظة عليها من الضياع والنسيان.

مرت الكتابة بمراحل، فحروف الكتابة كانت عبارة عن صور تدل على نطق الحرف، قامت هذه المرحلة على أساس رسم الصور المحيطة بالإنسان، والتعبير عن مشاعره وأفكاره من خلال الرسم، لكن هذه الطريقة لم تكن كافية في التعبير عن المشاعر الإنسانية.

ومرحلة الكتابة التصويرية الرسومية تجاوزت الصورة أو العلامة الدلالة على الشيء المادي فقط، وأصبحت تدل على لأسماء والأفعال، والصفات المرتبطة بالأشياء المادية التي تمثلها العلامة؛ فصورة إقدام تطورت من الدلالة على القدم فقط إلى الدلالة على المشي أو الوقوف.

ثم كانت مرحلة الكتابة المنقطعية، حيث صارت الكتابة التصويرية والرمزية عاجزة عن التعبير عن لغة التخاطب، وكذا لم تحمل التامة بما تحتويه من أسماء وأفعال وأدوات نحوية متنوعة.

ظهرت الحاجة إلى البحث عن طريقة حالية للتعبير، فتم ابتكار الطريقة الصوتية؛ وهي طريقة مُتمثلة في الكتابة المنقطعية بدايةً، ثم الكتابة الأبجدية. وتقوم هذه الطريقة على استخدام القيم الصوتية للعلامات الصوتية، والرمزية للدلالة على مقاطع صوتية تُستخدم في كتابة كلمات لا يعبّر بها رموز تلك العلامات.

كان استعمال الكتابة المنقطعية محدوداً إلى الكثير من الرموز للتعبير عن المقاطع الصوتية التي تتكون من هذه اللمعة، فظهرت الكتابة الهيكلية التي تُخصص رمزا واحداً للصوت الواحد، وبذلك يكون عدد الرموز المستخدمة في الكتابة مُتساوياً مع عدد

الأصوات التي تتألف منها اللغة، ونتج عن ذلك انخفاض عدد الرموز المستخدمة في الكتابة إلى أقل من ثلاثين رمزًا.

ثم كانت مرحلة ظهور الأبجدية للحروف، ظهرت هذه الأبجدية في بلاد الأوغاريت على الساحل السوري عام 1400 ق.م، وهي تشمل على ثلاثين حرفًا، واستُعملت بشكل كبير في التجارة، والإدارة، والمراسلات، والحياة المدنية.

ابتكر الفينيقيون الأبجدية الفينيقية وطوروها، فأصبح لكل حرف صوت مُعين، وأصبحت هذه الحروف سهلة الكتابة؛ حيث كانت أساسًا للكتابة في الشرق والغرب قديمًا.

ثم ظهرت أبجدية أخرى في المكسيك، وكانت أسلوب خاص بهم عرف باسم (الكتابة بالخيوط)؛ حيث كانت كتابتهم عبارة عن خيوط متعددة الألوان، تُعقد بطريقة خاصة، ثم تُعلق بحبل طويل.

وهناك أبجدية الأزتك التي ظهرت في أمريكا الوسطى، وهي تُشبه الكتابة التصويرية؛ فهي مجموعة من الصور والرموز التي تُستخدم لتدوين الألقاب والأشياء الأساسية؛ فلم تُعبر عن أفكار، أو علوم هذه الشعوب، وأُطلق على هذه الأبجدية (البيكتوجرافيا).

وهناك أبجدية تفيناع التي ظهرت في شمال أفريقيا، وانتشرت هذه الأبجدية من شعوب تلك المنطقة؛ فلم يطوروها أو يقتبسوها من شعوب أخرى.

وهكذا تطورت الأبجديات لدى الشعوب، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.



## قدس الأقداس

- قدس الأقداس عند أهل الكتاب.
- قدس الأقداس عند المصريين القدماء.

تعريف قدس الأقداس: هو مكان مقدس داخل معبد أو مكان مقدس آخر، ولذلك نجده في معبد اليهود أو في المعابد المصرية القديمة، ولذلك يُطلق عليه قدس الأقداس، ولا يدخله إلا كبير الكهنة أو كبار الكهنة ورجال الدين، لعمل طقوس معينة في مناسبات معينة، كما سنعرف إن شاء الله.

## قدس الأقداس عند أهل الكتاب

1 - عند اليهود يعرف قدس الأقداس بأنه مكان مخصص في القسم الداخلي من خيمة موسى القديمة، وأيضاً هيكل أورشليم، وهو أقدس مكان فيها، وكان قدس الأقداس مخصصاً على شكل مكعب كامل، ويحتوي فقط على تابوت العهد، وكان قدس الأقداس منفصلاً عن باقي خيمة الاجتماع أو الهيكل بحجاب حاجز ضخيم وثقيل، مغطى من الكتان النقي وخيوط زرقاء وبنفسجية وأرجوانية، ومطرز عليه الشاروويم الذهبي. جاء في العهد القديم في سفر اللاويين: قال الله إنه سوف يظهر في قدس الأقداس (سفر اللاويين 16: 2)؛ ومن هنا كانت الحاجة إلى الحجاب الحاجز، للإشارة إلى وجود حاجز بين الله والإنسان، وقدس الأقداس يرمز إليه بعلاقة شعب إسرائيل الخاصة مع الله.

دخول قدس الأقداس مسموح به فقط لرئيس الكهنة إسرائيل، فكان رئيس الكهنة يدخل مرة في السنة، في يوم عيد الكفارة، يدخل إلى قدس الأقداس وهو عبارة عن غرفة صغيرة بلا نوافذ، لكي يحرق البخور ويرش دم الذبيحة على خرش الرحمة على تابوت العهد، ويفعله هذا حسب اعتقادهم يكون قد كفر عن خطايا الشخص، وعن خطايا الشعب اليهودي.

لا يمكن أن يدخل أحد إلى قدس الأقداس حضوراً لله سوى رئيس الكهنة، وذلك مرة واحدة فقط في العام. فإن عيني الله «تنتظر من أن تنظروا الشر» (حبقوق 1: 13)، ولا يحتمل أية خطية. كن لحجاب الأقداس مغطى من الكتان النقي وخيوط زرقاء وبنفسجية وأرجوانية، ومطرز عليه الشاروويم الذهبي. جاء في العهد القديم في سفر اللاويين: قال الله إنه سوف يظهر في قدس الأقداس (سفر اللاويين 16: 2)؛ ومن هنا كانت الحاجة إلى الحجاب الحاجز، للإشارة إلى وجود حاجز بين الله والإنسان، وقدس الأقداس يرمز إليه بعلاقة شعب إسرائيل الخاصة مع الله.

وقبل أن يدخل رئيس الكهنة قدس الأقداس في يوم الكفارة، عليه أن يغتسل، وأن يرقدي ثياباً خاصة، وأن يحترق بخوراً حتى يغطي الدخان عينييه، فيمنعهما من رؤية الله.

بصورة مباشرة، وأن يأتي معه بدم الذبيحة للتكفير عن الخطايا (خروج 28: لاويين 16: عبرانيين 7: 9).

2- أما بالنسبة للمسيحيين، فإن أهمية قدس الأقداس حسب اعتقادهم ترجع إلى الأحداث المصاحبة لصلب المسيح "فَصَاحَ يَسُوعُ أَيْضًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ الرُّوحَ. وَإِذَا حِجَابُ الْمَهْكَلِ قَدْ انشَقَّ إِلَى ثَلَاثِينَ مِائَةً مِنْ فَوْقِ إِلَى أَسْفَلٍ...." (متى 27: 50-51)

وقالوا إنه بعد موت المسيح على الصليب حسب عقيدتهم، لم يعد الإنسان منفصلاً عن الله، وقد تم إبطال نظام الهيكل حسب العهد القديم، إذ تم تأسيس عهد جديد، ولم يعد يتم الاعتماد على الكهنة لتبشيرهم فوائده منوي، حسب عقيدة اليهود.

أما عندنا - نحن المسلمين - فإن المسيح عليه السلام لم يتمكن اليهود من صلبه ولا قتله، وإنما نجاه الله من كيدهم ورفعهم إليه، قال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ سُبُّوا سُبًّا عَظِيمًا﴾ ﴿١٥٧﴾ سورة النساء.

## قدس الأقداس عند المصريين القدماء

حرص المصريون القدماء على توجيه الشمس نحو المعابد لأسباب أهمها: أن النصوص القديمة أظهرت أن المعابد وفقًا لمعتقدات المصري القديم تعتبر منطقة سماوية لا بد أن يتخللها أشعة الشمس؛ لتربط بين العالم الآخر والعالم السفلي، فكان المصري يرى أن أعظم الأوقات لتجليات لمعبود الشمس في أوقات الشروق والظهيرة والغروب. لذا فإن أغلب المعابد تنحى نحو أشعة الشمس لتعتمد عليها في أوقات معينة. ذكر المختصون أن الشمس تتعبد مع حوالي 17 معبدًا في حجرة قدس الأقداس، نذكر منهم:

### 1 - معبد أبو سمبل بأسوان؛

في جنوب مصر، وقدس الأقداس عبارة عن غرفة من أهم أجزاء المعبد، وهو «مقصورة المعبود» التي تُعرف باسم «ست ورت» بمعنى العرش الكبير، الموضع العظيم، وهو يطلق على عرش الملك حيث يقدم للمعبود شعائر التعبد والقربان. تقع حجرة قدس الأقداس، في قاعدة المعبد، بجانب غرفة الحفظ القرابين، تضم الغرفة أربعة تماثيل هي: ستاح رب مقيس، وأمون رع رب طيبة، ولرعسيس، ثم للرب رع حور أخت رب مدينة أون (هليوبوليس).

وظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس في قدس الأقداس يحتفل بها قبل عام 1964 يومي 21 فبراير و 21 أكتوبر، ومع نقل المعبد إلى موقعه الجديد، تم تغيير توقيت الظاهرة إلى 22 فبراير و 22 أكتوبر.

هناك روايتان لسبب تعامد الشمس، الأولى: هي أن المصريين القدماء صمموا المعبد بناء على حركة الفلك؛ لتحديد بدء الموسم الزراعي وتخصيبه، والرواية الثانية: هي أن هذين اليومين يتزامنان مع يوم مولد الملك رمسيس الثاني، ويوم جلوسه على العرش.



قال بسام الشماع، باحث في علم المصريات: إن «قدس الأقداس» تطلق على أهم غرف المعابد الفرعونية، ودائمًا ما تحتوي على كثير من النصوص للرب الأسطوري في المعبد.

وأوضح الشماع خلال لقاء تلفزيوني على الفضائية الأولى، أن غرفة «قدس الأقداس» لا يدخلها إلا ملك مصر والكاهن الأكبر في المعبد، وتحتوي على قطعة حجرية تحمل زورقًا صغيرًا، تحمل مقصورته تمثال الرب الأسطوري الحرس بالمعبد.

وأشار، إلى أن معبد أبو سمبل يحمل عددًا من السائيل الصغيرة أسفل التماثيل الكبيرة الخاصة بالملك رمسيس الثاني، لأفراد من عائلته (والدته، أخته وزوجته).<sup>(1)</sup>

ويتكرر ظاهرة تعامد الشمس أكثر من مرة بالمعابد والآثار المصرية القديمة واليونانية القديمة طوال العام، ورغم مرور الأزمنة لم يستطع العلماء تحديد المفاتيح والحسابات الفلكية، التي تم اعتمادها في حدوث تلك الظاهرة.

## 2 - معبد قصر قارون؛

تعامد الشمس في صباح يوم 21 ديسمبر على تسمى الأقداس في معبد قصر قارون بمدينة الفيوم، احتفالًا ببداية الشتاء في كل عام.

والمعبد لا علاقة له بشخص قارون الذي جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة القصص «إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76)» (سورة القصص)، فهو معبد بناء الرومان لعبادة إله الحب عندهم.

فالمعبد من ضمن آثار الحقبة اليونانية الرومانية، وواحد من أهم الأماكن الأثرية التي تشهد تكرار الظاهرة الفلكية.

خصص المعبد لعبادة الإله سوبك و«ديونيسوس» إله الخمر والحب «عند الرومان».

ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المحاورة له؛ والتي تمت تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان فيها. فأطلق عليها في البداية بحيرة (القرون)، وحرفت إلى بحيرة قارون، مع العلم أن هذه البحيرة في الأصل هي البقية الباقية من «بحيرة مورييس» في التاريخ الفرعوني. وبالنسبة لعدد الحجرات في المعبد فإنها أقل من مائة حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال ولاستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت.

إحدى الدراسات الحديثة أكدت تعامد الشمس على معبد قصر قارون في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتم تشكيل لجنة من علماء الآثار، والتي أكدت ما جاء في الدراسة، وأن الشمس تعامد على قدس الأقداس في المعبد في هذا التوقيت، ويستمر التعامد حوالي 25 دقيقة.

وكان عدد من الباحثين الأثريين، قد قاموا بنشر أبحاث عن تعامد الشمس على قدس الأقداس في المعبد في هذا التاريخ من كل عام، والذي يوافق الانتقال الشتوي، ولقد تأكدت اللجنة من صحة تعامد الشمس على المقصورة الرئيسية واليمني في قدس الأقداس، ولم تعامد الشمس على المقصورة اليسرى، وهو ما أكدته البحث لأن هذه المقصورة كان فيها مومياء التمساح رمز الإله (سوبك)، إله الفيوم في العصور المصرية القديمة، والذي لا يجب أن يعرض للشمس حتى لا تتعرض المومياء للأذى، خاصة وأن هذه المومياء من المفترض أن تكون في العالم الآخر، وأن الشمس تشرق على عالم الأحياء.

### 3 - معبد الكرنك:

وهو من أشهر المعابد المصرية القديمة في الأقصر، تعامد الشمس في صباح يوم 21 ديسمبر سنوياً على مقصورة قدس الأقداس على وجه الإله رع في قدس الأقداس في المعبد، معلنة بدء ظاهرة «الانقلاب الشتوي»، في معبد (الكرنك) الموجود في الجزء الشرقي للمدينة، وذلك تمجيذاً للإله رع.

فقد تم تشييد معبد الكرنك على محور شمسي، احتمالاً بيوم ميلاده مع انطلاق فصل الشتاء في 21 ديسمبر من كل عام.

والمعبد بُني في عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية، أمرت ببنائه الملكة حتشبسوت على الضفة الغربية للنيل المقابلة لطيبة (عاصمة مصر القديمة، ومقر عبادة آمون) (الأقصر اليوم).

يتميز معبد حتشبسوت بتصميمه المعماري الخاص المنفرد، بمقارنته بالمعابد المصرية التي كانت تبنى على الضفة الشرقية من النيل في طيبة.

يتكون المعبد من ثلاثة طوابق متتابعة على شرفات مفتوحة. بني المعبد من الحجر الجيري، ونصبت أمام أعمدة الطابق الثاني تماثيل من الحجر الجيري للإله أوزيريس وللملكة حتشبسوت في توزيع جميل.

في الأصل كانت تلك التماثيل ملونة، ولم يبق من الألوان الآن إلا بعض الآثار، وبعض التماثيل في حالة جيدة تمامًا تدل على أناقة تصميم المعبد وجماله.

يتميز معبد حتشبسوت في الوقت نفسه بأنه يوجد على جدرانها نقوش لبعثات بحرية أرسلتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت للتجارة، ولإحضار البخور والتمر من تلك البلاد.

#### 4 - معبد هيبيس

يوجد في واحة الخارجة بمنطقة الوادي الجديد جنوب غرب مصر، يعود للأسرة الـ26، يشهد هذا المعبد الذي شيد لعبادة الثالوث المقدس «آمون رع - خونسو - موت» ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في المعبد.

تم رصد ظاهرتين لتعامد الشمس على معبد هيبيس خلال العام، وهما يوم 7 أبريل، و6 سبتمبر من كل عام، وهناك معبدان آخران في الوادي الجديد، وهما معبد «الغويطة» ودير الحجر» تجري عليهما الدراسة حالياً، بعد اكتشاف تعامد الشمس عليهما أيضاً.

وعن سبب اختيار اليومين، ذكر مجدي شاكركبير الأثريين في وزارة الآثار، أنه في الغالب هي أعياد واحتفالات دينية، أو أعياد مرتبطة بالزراعة أو الحصاد، حيث إن واحدة الخارجة قديمًا كانت مزدهرة بالزراعة، وكان الاحتفال بحصاد الزروع الصيفية في شهر سبتمبر، والاحتفال بحصاد زروع الشتاء في شهر أبريل، وهو ما يوافق حصاد المحاصيل حتى الآن.

ويعد المعبد أحد أهم معالم مدينة الخارجة، ومعنى (هبت - هيس) المحراث. وقد شيد على مساحة قدرها 798 مترًا مربعًا، طوله 42 مترًا، وعرضه 19 مترًا في عصر الملك الفارسي دارا الأول (510 - 490 ق.م) على بقايا معبد قديم، وربما كان له أصول قديمة ترجع إلى عصر الدولة الوسطى في (2100 ق.م)، وفي العصور اللاحقة للعصر الفارسي أضيفت إلى المعبد إضافات عديدة حتى اكتملت عناصره، وكان ذلك في الفترة ما بين عام 390 قبل الميلاد إلى عام 69 ميلادية.

المعبد من الشرق فيه مرفأ كان مقامًا على حافة البحيرة المقدسة، التي كانت تتقدم المعبد لاستقبال القرايين والمراكب المقدسة. ثم البوابة الرومانية التي تحمل نقشًا يونانيًا من عهد الإمبراطور (جليا) عام 69 م، عبارة عن إصلاحات إدارية، وللمرأة ثم البوابة البطلمية عليها البوابة الفارسية للملك دارا الأول، التي تؤدي إلى طريق الكباش المؤدي إلى البوابة الكبرى ثم البوابة الرئيسية، ويقع في نهاية المعبد.

توجد بقايا من الحجر الرملي، الذي كان يحيط بالمعبد من ثلاثة جوانب: هي الشمالية والجنوبية والغربية، وقد تهدم ولم يبق منه إلا أجزاء قليلة الارتفاع، وحيث كان يشكل مع حوائط المعبد ممرا يدور حول جسم المعبد، وتدعم أرضيته الحجرية المرتفعة نسبيًا أساسات من الخارج. وفي الركن الجنوبي الغربي للمعبد من الخارج يوجد مبنى بيت الولادة (الماميزي)، وهو مبنى صغير منفصل عن المعبد الجنوبي الغربي.

معبد هيس كان مكرسًا أساسًا للثالوث الطيبى المقدس (أمون رع - موت - خنسو)، وكذلك الثالوث أوزيريس وإيزيس وحورس. وكان الملك دارا الفارسي (داريوس الأول)

يريد التقرب من الكهنة أصحاب النفوذ الأول. ومن أهالي الواحة ومعبوداتهم جميعًا، فتم جمع المعبودات في بر مصر كله في هذا المعبد. فنقش فيه أكثر من 670 معبودًا صورته في صفوف ومرتبّة جغرافية من الشمال إلى الجنوب. وربما دخول الشمس كان بمثابة منح هذه المعبودات طاقة الحياة، وبالتالي تعضي للسلك دارا.

لكن هناك نظرية أخرى تقول إنّ المعبد غير مخصص للثالوث، إنما تم تشييده في البداية (لأمون رع) منفردًا؛ لوجود مقصورة واحدة فقط في المنتصف في مقصورة قدس الأقداس، وليس ثلاثة مقاصير كالمعتاد مع معابد الثالوث، مثل معبد الغويطة بالقرب من قرية بولاق، ومعبد دير الحجر. (١)

#### 5 - معبد إدفو أو معبد حورس،

يقع في مدينة إدفو، وهو ثاني معابد مصر القديمة حجمًا، بعد معبد الكرنك، ويمثل إحدى آخر محاولات البطالمة بناء معابد على نسق أسلافهم هيئة وفخامة. استغرق بناء معبد حورس نحو 180 سنة. وتذكر الرموز والحروف المحفورة الطقوس التي أُنبتت قديمًا، وأن مبنى المعبد شُيد حيث دارت معركة عظيمة بين «حورس» و«ست».

تتعامد أشعة الشمس يومي 20 من شهر فبراير، و23 من شهر أكتوبر على مقصورة بيت الولادة الملحق بالمعبد، احتفالًا بولادة المعبود «حور» صغيرًا.

وتحدث ظاهرة التعامد في وقت الظهيرة بحجرة قدس الأقداس، حيث تسقط بشكل عمودي على الفتحات الصغيرة الموجودة في السقف، في 21 يونيو بالتزامن مع أعياد المعبود «حورس».

#### 6 - تمثال أبي الهول،

هو تمثال شهير موجود في منطقة الأهرامات بالجيزة، جنوب غرب القاهرة. يمثل وجه إنسان وجسد أسد، يشهد التمثال ظاهرة تعامد الشمس على وجهه خلال يومي

23 سبتمبر، و21 مارس من كل عام، وتكون لحظة تعامد الشمس هي انطلاقة لفصلي الخريف والربيع خلال شهري سبتمبر ومارس.

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري السابق أن الظاهرة تثبت أن علماء الآثار قد أخطؤوا عندما قالوا إن المصري القديم قد وجد صخرة قديمة بالمصادفة، وحولها إلى تمثال لوجه إنسان وجسم غير آدمي.

وأضاف: «إن الظاهرة تثبت أن هناك سبباً فلكياً ودينياً في نحت تمثال أبي الهول إله الشمس، الذي يشرق ويغرب بين أفقي خوفو وخفرع.

وأكد حواس أن هذه النظرية فريدة، وتثبت التفوق العلمي الهائل للمصري القديم. وطالب بضرورة الاحتفال سنوياً بهذه الظاهرة يومي 21 مارس و21 سبتمبر من كل عام، كما تحتفل مصر بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني في معبدته الشهير في (أبو سمبل) في شهري فبراير وسبتمبر من كل عام.

وأبو الهول عجيبة من عجائب الزمن على أرض مصر، وأثار دهشة الناس في العالم القديم والحديث؛ فهو ما يزال لغزاً لدمر، وقد تكلمنا عنه في كتابنا شخصيات غامضة في الحضارة المصرية القديمة.<sup>(1)</sup>

## 7 - معبد الغويطة في الخارجة:

إنه ضمن معابد مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، و(الغويطة) تعني (الحديقة الصغيرة)، والاسم المصري القديم للمنطقة يُعرف بـ (بر وسخ) بمعنى (البيت الواسع)، وهذا الموقع مشهور منذ القدم حيث إن نصوص مقابر النبلاء في الأقصر ومناظر حصاد العنب تشير وتشيد بجودة وامتياز نوع العنب في (بر وسخ) ويدعى أيضاً بمعبد قصر الغويطة، حيث يُعتقد بأن هذا المكان كان فيه قصر الحاكم.

١ - كتاب شخصيات غامضة في الحضارة المصرية القديمة - منصور عبد الحكيم - الناشر دار الكتاب العربي - دمشق - القاهرة.

يقع المعبد على بعد حوالي 21 مترًا جنوب مدينة الخارجة، بالقرب من قرية بولاق. وحوالي 3 كيلو متر إلى الشرق من الطريق الإسفلتي الواصل بين الخارجة وباريس، وقرب معبد قصر الزيان.

يشتمل مبنى المعبد على معظم الفترات التاريخية التي مرت بها الواحات قديمًا، فالجزء الخلفي في المعبد، وهو الأقدم، يرجع إلى عصر الأسرة الفارسية السابعة والعشرين من عصر الأسرات المصرية القديمة، عصر الملك الفارسي (داريوس الأول) (انتريوشا). حيث وجدت خراطيش لهذا الملك في قدس الأقداس، كما يوجد في المعبد إضافات من عصر البطالمة؛ عصر الملوك بطليموس الثالث (يوجتيس)، وبطليموس الرابع (فليوباتر)، وبطليموس التاسع (سوتر الثاني)، وبطليموس العاشر (الكسندر الأول). وعرف هذا من خلال نقوش المعبد التي تضمنت أسماء تلك الملوك، فقد وجدت خراطيش أسمائهم، وأيضًا وجد منظر غير مكتمل على إحدى الجدران للملك بطليموس العاشر.

كما أن في المعبد إضافات من العصر الروماني. تتمثل في المباني المبنية من الطوب اللبن، والمحيطه بجسم المعبد المبني من الحجر الرملي، والتي كانت تمثل حجرات وأماكن حراسة لحاميات القوات الرومانية على طريق التجارة والحدود الصحراوية.

يرجح أن المعبد بُني على أساسات مبنى قديم، ربما يرجع إلى عهد الدولة الوسطى، وهناك آراء تنادي بأن هناك أجزاء أقدم من العصر الفرسي ربما ترجع إلى عصر الأسرة 26، عصر الملك أحمنس الثاني (أمازيس)، تتمثل في الصالة السابقة لقدس الأقداس بناء على تشابه في طراز النقوش هذا. وهناك من ذكروا أن ثمة تدميرًا في المعبد يرجع إلى القرن الخامس الميلادي في زمن (بلميس).

المعبد مكرس للثالوث الطيبى المقدس (أمون رع - موت - خنسو) (أمون الأب - موت الأم - خنسو الطفل).

وهو مبني من الحجر الرسلي، وبه إضافات من الطوب اللبن، ويقع على محور واحد يمتد من الشرق إلى الغرب.

في المعبد ردهة أمامية لمقاصير قدس الأُداس الثلاثة، ثم قدس الأُداس حيث الحجر الأهم هي الموجودة في المنتصف، وهي مقصورة للمعبود آمون رع، والتي يوجد في منتصفها قاعدة ربما كانت مذبحًا أو قاعدة لتمثال المعبود منفردًا، أو لتمثال جماعي للثالوث.

وتتعامد الشمس على قدس الأُداس في المعبد يومي 12 من شهر «مارس»، و2 من شهر أكتوبر، وتسلط أشعة الشمس على نقش للمعبود «آمون رع» برفقة المعبودات جالسين على عروش إلهية.

#### 8 - معبد دير الحجر،

في الوادي الجديد أيضًا تحدث ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأُداس حيث تسقط داخله متسلطة على منصة حجرية تحمل مركبًا للمعبود «آمون رع» في معبد دير الحجر، في الواحات الداخلية، خلال يومي 9 من شهر مارس، و9 من شهر أكتوبر.

#### 9 - معبد دندرة (حتحور)،

داخل «بيت الولادة» في المعبد في مدينة قنا بصعيد مصر، تحدث ظاهرة تعامد الشمس، خلال يومي 8 نوفمبر و4 نوفمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على مقصورة بيت الولادة في المعبد، تقديسًا للإله الفرعوني «حورس».

يقع معبد دندرة على بعد 2٠٠ كم شرق مدينة قنا في قرية تحمل اسم المعبد، وكانت معروفة قديمًا بـ «تنتره»، وأطلق عليها اليونانيون «تنيرس»، وموقعها مليء بمقابر تعود إلى عصر الأسرات الأولى، حيث كانت عاصمة الإقليم السادس في مصر. وأشهر هذه المجموعة هو معبد حتحور، المحاط بسور عظيم من الطوب اللبن على مساحة 280 X 290 م، بارتفاع 10 متر.



تاريخ المعبد يعود إلى العصر البطلمي، ناه بطليموس الثالث، وظلت عمليات البناء متواصلة من تجديدات وغيرها حتى عصر الإمبراطور الروماني أغسطس، استمر العمل من عام 54 إلى 20 ق.م، وبُني فوق معبد سابقة عليه، بعضها يعود تاريخه إلى الدولة القديمة، وأخرى شيدها تحتس الثالث ورمسيس الثاني والثالث. وقد عثر على اسم بطليموس الثاني عشر في الجزء الخلفي من المعبد، وهو جزء بني في العصر البطلمي، وكان أكثر العمل في عهد كليوباترا السابعة، والتي حكمت مصر لمدة 21 عامًا.

ويعرف معبد دندرة لدى علماء الآثار بمعبد الإلهة «حتحور» إلهة الحب والجمال والأمومة عند قدماء المصريين، وزوجة الإله «حورس» إله معبد إدفو؛ حيث تم بناء المعبد لعبادتها. وقد اتخذ تمثال الإلهة حتحور شكل رأس بقرة جميلة، وتحمل قرون بقرة على الرأس.

أمام معبد حتحور، يقع بيت ولادة روماني كبير يشار إليه الرئيسي في الجدار المحيط، وقد بُني في عهد أغسطس، ورُتّب في عهد سراجان وهادريان، وكان مكرسًا لـ «حر سوم توس»، تصور المناظر في الداخل ميلاد حر سوم توس، وتظهر صورًا للإله «إس» الذي له شكل قزم ورأس أسد، وله علاقة بالرواح والولادة. ويجانب بيت الولادة الروماني، نجد بقايا كنيسة قبطية ترجع إلى القرن حيلادي الخامس، ويُعتقد أنه كان هناك خمسون ألف راهب يأتون سنويًا للاحتفال بعيد الفصح هناك.

معبد دندرة يشهد في يومي 4 و8 فبراير في كل عام، بالترامن مع أعياد المعبودات المرتبطة بالعرش الملكي، حيث تسقط أشعة شروق الشمس على نقش بارز يمثل بابًا وهميًا، يعلوه ثلاث صور للشمس المعجنحة المنوطة بحماية العرش الملكي، وتتعامد أشعة الشمس على صور الشمس المعجنحة بالتتابع، إلى أن تغطي الأشعة نقش الباب الوهمي كاملاً، وهو الباب الذي يصل ما بين مقصورة الولادة الإلهية، حيث تقام الطقوس الخاصة بالولادة الإلهية.

## 10 - معبد كلايشة بمحافظة أسوان:

تتعامد الشمس على قدس الأقداس في يومي ١٤ من شهر فبراير و ٢٩ من شهر أكتوبر، حيث تسقط داخله متسلطة على نقش للمعبود «مندوليس»، في هيئة الصقر بالتاج المزدوج، وبجانبه المعبودة «إيسة» بالتاج الشمسي، وتتزامن الظاهرة مع الاحتفالات بعيدين للمعبود «حور».

الموقع الحالي لمعبد كلايشة على ضفاف بحيرة ناصر، ليس بالموقع الأصلي للمعبد، حيث تم نقله عام 1970 إلى المكان الجديد، والذي أطلق عليه (كلايشة الجديدة).

كُرس المعبد لعبادة الإله النوبي مندوليس إله الخصوبة والشمس عند النوبيين، وقد شرع في بناء المعبد الإمبراطور الروماني أوكتافيوس أوغسطس (30-14 قبل الميلاد).

تصميم المعبد من التصميمات الأكثر شيوعاً في تلك الفترة من العصر البطلمي. حيث يحتوي على صرح، فناء مفتوح، قاعة أعمدة، بالإضافة إلى ثلاث حجرات لقدس الأقداس.

ويعتقد أن المعبد شيد علي مبانٍ قديمة، تعود إلى فترة حكم بطليموس التاسع. كما يوجد منظر للملك أمنحتب الثاني، الذي أسس المعبد الأصلي، وهو يقدم قرابين عبارة عن نبيذ إلى الإله مين ومندوليس.

بعد الدخيلز توجد ثلاث حجرات، حيث يوجد ناوس المعبد، وكذلك مناظر مختلفة تظهر الملك محاطاً بآلهة مصر العليا والسفلى، حيث يوجد آمون وبتاح ومين، كما يتلقى الملك ماء التطهير المقدس من تحوت وحورس. كما توجد مناظر أخرى تصور الملك يقوم بتقديم قرابين إلى أوزيريس وإيزيس ومندوليس.

## 11 - معبد دير شلويط:

تم رصد ظاهرة تعامد الشمس على المعبد الروماني المعروف بدير شلويط الذي يقع غرب مدينة الأقصر، حيث تعامد عليه الشمس مرتين خلال العام في يومي 23 من أكتوبر

و20 من شهر فبراير، وتتعامد داخل قدس الأقداس في المعبد على لوحين للإله آمون والإله متورع.

يقع معبد دير شلويط جنوب جبل معنون علي، بعد أربعة كيلو مترات جنوب مدينة هابو غرب الأقصر، مدينة هابو منطقة أثرية تقع جنوب جبانة طيبة، على الضفة الغربية لنهر النيل، تضم العديد من الآثار الهامة.

كلمة شلويط مصرية قديمة تعني العقاب، لذلك سمي (دير العقاب)، يرجع تاريخ المعبد إلى العصر الروماني، وقد أقيم هذا المعبد تكريسًا وتقديسًا للإلهة إيزيس، إلهة الأمومة والطفولة عند المصريين القدماء، ويعرف هذا المعبد عند السياح بمعبد إيزيس الصغير.

يتكون من ثلاث حجرات من الجهة البحرية، وحجرتين ودرج من الجهة الجنوبية، وقدس الأقداس في الوسط. ويتميز هذا المعبد بجمال نقوشه، ومن أهم ما يميز هذا المعبد هذا النقش الذي يظهر فيه الإله أنوبيس إله التحييط عند المصريين القدماء، واضعًا التاج المزودج الذي يمثل مصر العليا ومصر السفلى، ويعتبر النقش الوحيد في المعابد المصرية الذي يظهر فيه الإله أنوبيس مرتدياً التاج المزدوج.

## 12 - معبد الملك حور محب في جبل السلسلة:

تعتبر منطقة «جبل السلسلة»، التي تعود لما قبل 7000 عام، في مدينة كوم أمبو في محافظة أسوان، من أهم المناطق الأثرية في مصر القديمة، كونها منطقة محاجر بُنيت منها جميع المعابد في مصر القديمة.

ومعبد الملك حور محب عرفَ ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس المعبد، قبل معبد الملك رمسيس الثاني بعقدين من الزمان.

تتعامد الشمس حتى اليوم على تمثال محفور في الصخر للملك حور محب داخل قدس أقداس مقصورته في المعبد يومي 29 سبتمبر، و15 مارس من كل عام، وذلك بمناسبة أعياد المعبود حورس، الذي اقترن الملك حور محب بعبادته.

مشهد تعامد الشمس في معبد الملك حور محب، هو ذاته الذي يتكرر في معبد أبي سمبل، ففي مقصورة حور محب، تتعامد الشمس على تمثال للملك حور محب، ويجواره الآلهة «جحتوتي وخونسو وأمون وموت وقاروت وسوبك»، كما يحدث في معبد أبوسمبل، حيث تتعامد الشمس على تمثال للملك رمسيس الثاني ويجواره ثلاثة من الآلهة.

الملك حور محب سبق الملك رمسيس الثاني، في تصميم معبده بهندسة معمارية وفلكية تسمح بتعامد الشمس على وجه تمثاله مرتين في العام، داخل معبد المنحوت في صخور جبال منطقة السلسلة بأسيوط.

### 13 - معبد الديور البحري:

الواقع في البر الغربي في الأقصر. والديور البحري هو مجموعة من المعابد والمقابر المصرية القديمة الموجودة في الضفة الغربية من النيل، المقابلة لمدينة الأقصر بمصر، شيدته الملكة حتشبسوت في أحضان جبل لقرنة التاريخي غرب مدينة الأقصر في صعيد مصر، وذلك في عيد «سيدة السعادة» المعبودة حتحور.

داخل محراب آمون رع في المعبد، توجد حجرة فيها تمثالان لحتشبسوت مفقودا الرأس. ومن الباب الثاني الخلفي للحجرة يتم الدخول إلى الحجرات الأخرى للمحراب، في أيام حتشبسوت كان الموكب الآتي من معبد الوادي ينتهي عند محراب آمون رع. ينطلي الحجرة قبة لها أربعة تجويفات، وفوق كل من البابين توجد نافذة كان يدخل منها ضوء الشمس إلى داخل المقدس، وتسقط على وجه تمثال آمون رع.

في يوم 8 ديسمبر من كل عام، تتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس لآمون رع داخل الديور البحري، ويستمر التعامد لمدة 10 دقائق متواصلة.

تمكن فريق بحثي مصري متخصص من رصد الظاهرة وتوثيقها، وسط حضور لافت من السائحين والمهتمين بعلوم المصريات وسياحة الفلك.

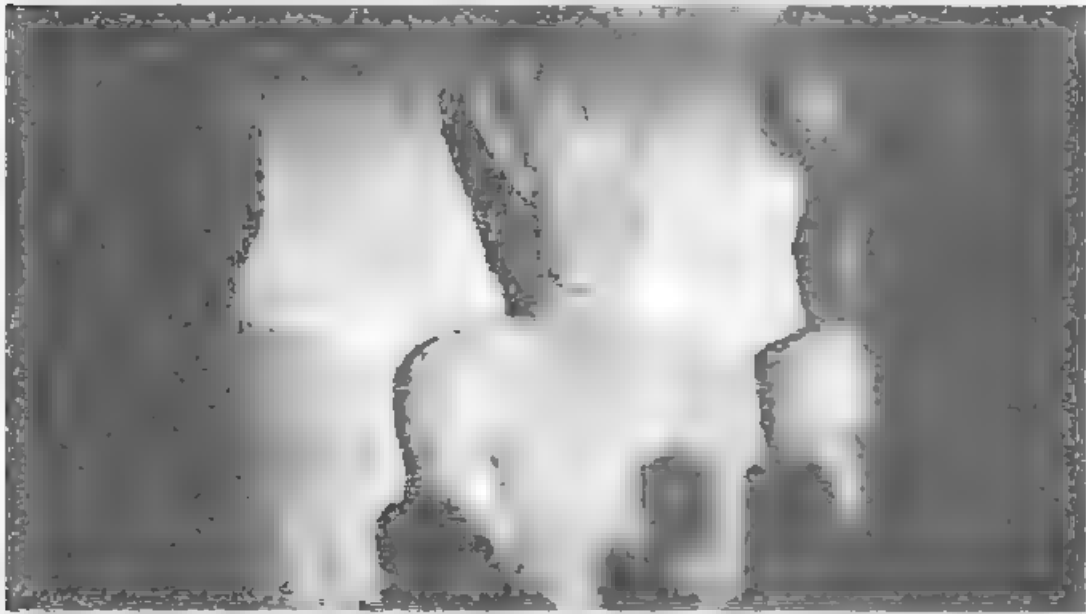
وقال أيمن أبو زيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، إن ظاهرة تعامد الشمس على معبد الديبر البحري، تتكرر في يومي السادس من شهر يناير، والتاسع من شهر ديسمبر في كل عام، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التي كانت تجري في المعبد في عيدي المعبودة حتحور والمعبود حورس، وكانت تلك الاحتفالات من بين الاحتفالات الكبرى التي كانت تشهدها مدينة الأقصر قديماً

وقال الدكتور أحمد عوض، الباحث المصري المتخصص في رصد الظواهر الفلكية في مقصورات ومعابد مصر القديمة، إن الظاهرة هي الثانية من حيث الأهمية من بين 9 ظواهر لتعامد الشمس، تشهدها معابد ومقصورات شيدتها قدماء المصريين في شرق وغرب مدينة الأقصر، وهو الأمر الذي يؤكد مدى براعة قدماء المصريين، ودرايتهم بكل أسرار وقتون العمارة والفلك.

ولفت عوض إلى أن فريقاً بحثياً برئاسة، وعضوية الباحثين أبو زيد والطيب محمود تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من رصد وتوثيق الكثير من الظواهر الفلكية اللافتة في معابد ومقصورات الأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد، وذلك بموافقة من اللجنة الدائمة في المجلس الأعلى للآثار المصرية.

وكانت حتحور هي سيدة السعادة، وربة الحب والفرح والموسيقى والخصوبة والولادة والرقص لدى قدماء المصريين، وأقيمت مقصورات وصلات عدة لعبادتها داخل كثير من المعابد المصرية، كما أقيم لها معبد خاص، هو معبد دندرة غرب مدينة قنا القريبة من الأقصر. (1)

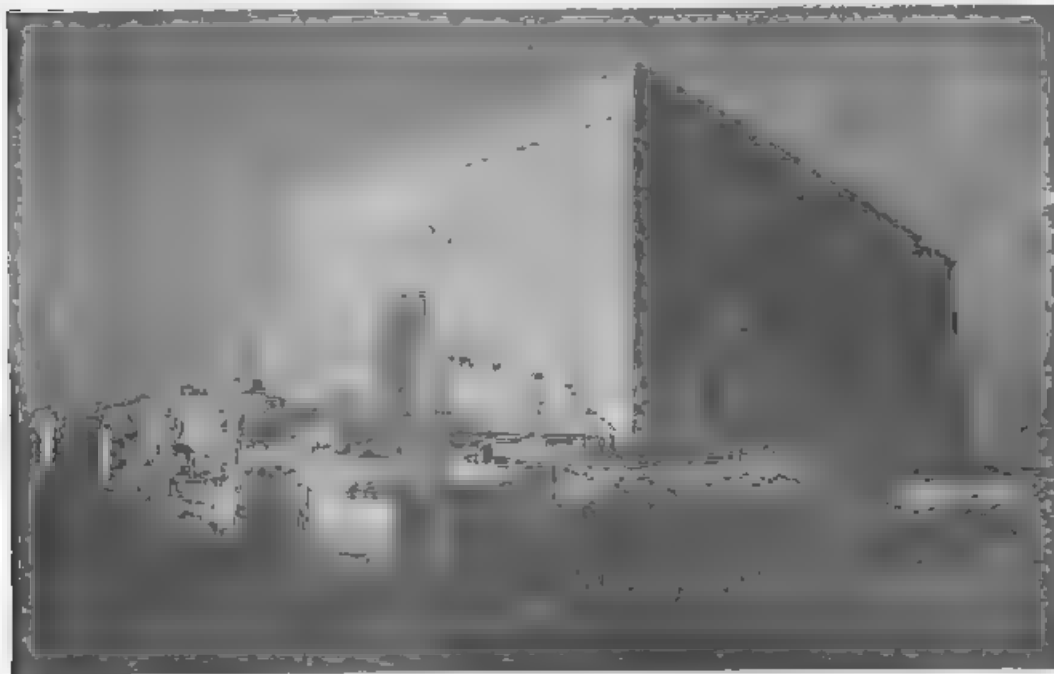




تعاود الشمس على تمشال رمسيس الثاني عند الساعة 6: 25 من يوم 22 فبراير / شباط، أو الساعة 5: 5 من يوم 22 أكتوبر / تشرين الأول من كل عام، ينسلل شعاع الشمس إلى مسافة 200 متر، ليهبط فوق وجه الملك رمسيس الثاني فيضاً من نور يملأ قسبات وجه الفرعون داخل حجراته في قدام الأقداس، في قلب معبد أبو سمبل بأسوان.



المتنظر الأمامي لمعبد قصر قارون، وهو معبد الإله سوتك و«ديونييرس» إله الخمر والحب عند الرومان ولا علاقة له بقارون.

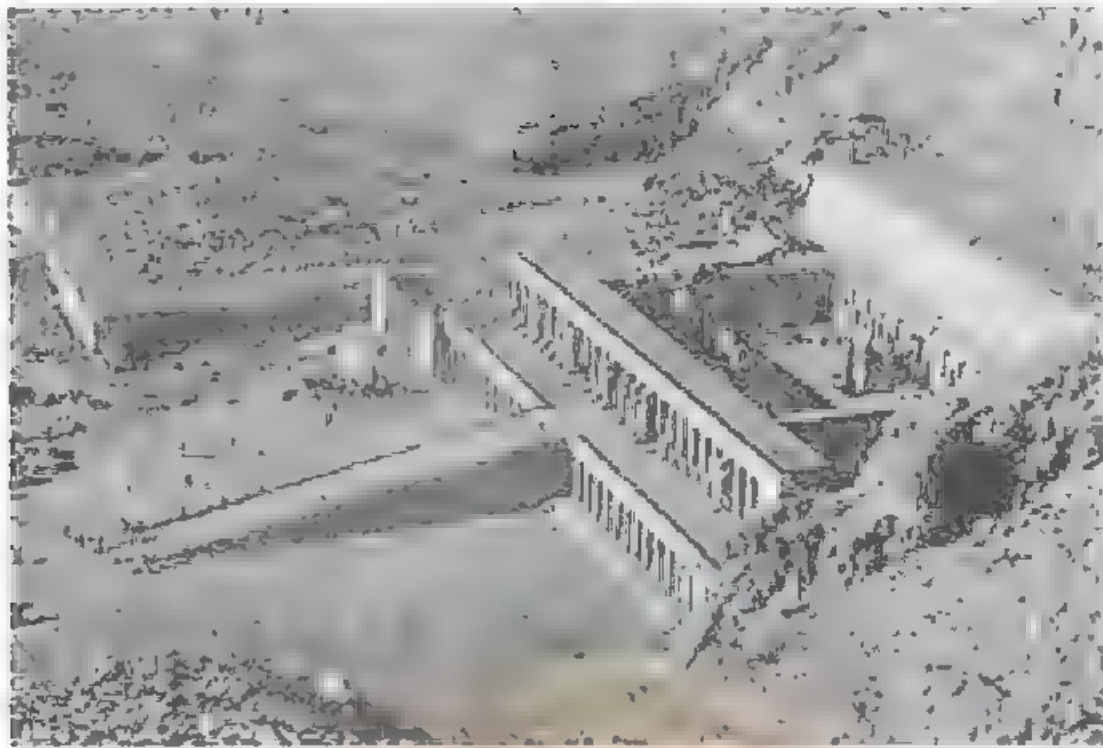


معبد قصر قارون

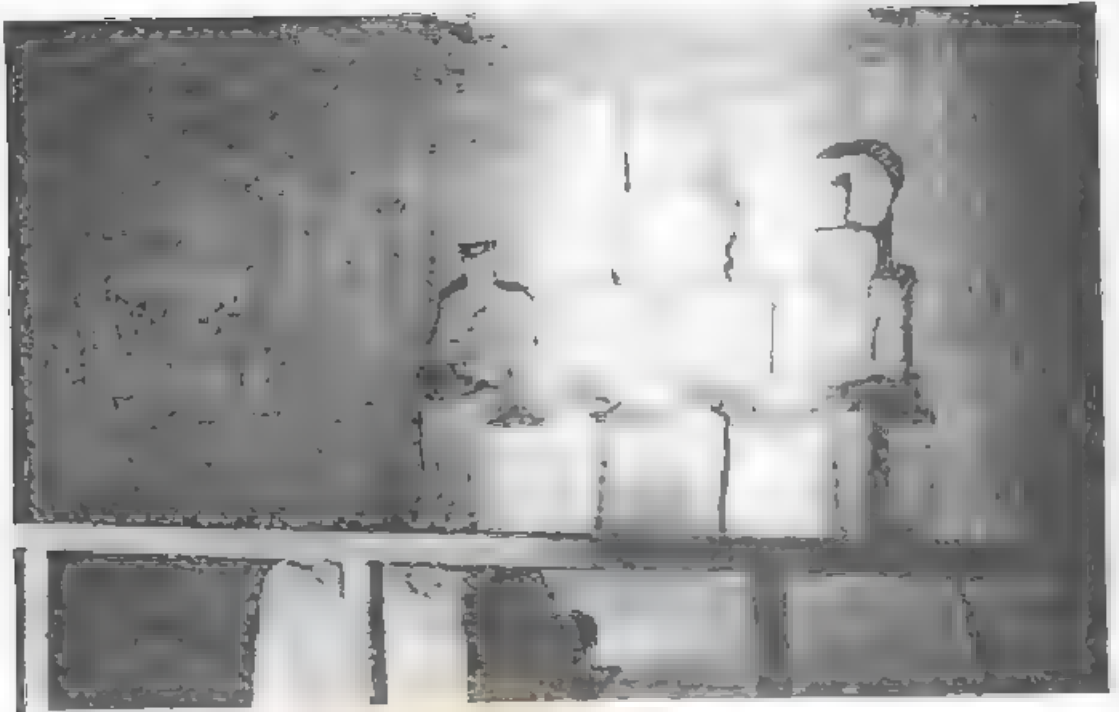


نعام الشمس على معبد قصر قارون





معبد حنشبوت (الأقصر)، الدير البحري



نعام الشمس على قلنس أقداس معبد الدي - بحري، الذي شيده الملكة حتشبسوت للإله آمون غرب الأقصر،  
يومي التاسع من شهر ديسمبر - كانون الأول - السادس من يناير في كل عام، في مناسبة عيد الأله حتحور.



عاهرة نعام الشمس على منطقة قدس الأبد - على معبد هيسس بمدينة أخرجة - محافظة الوادي الجديد.



معبد القويصة في الخارجة - وادي الجديد



تعاود أشعة الشمس من قنيس أقدام، معبـة قصر غويطة، في الوادي الجديد



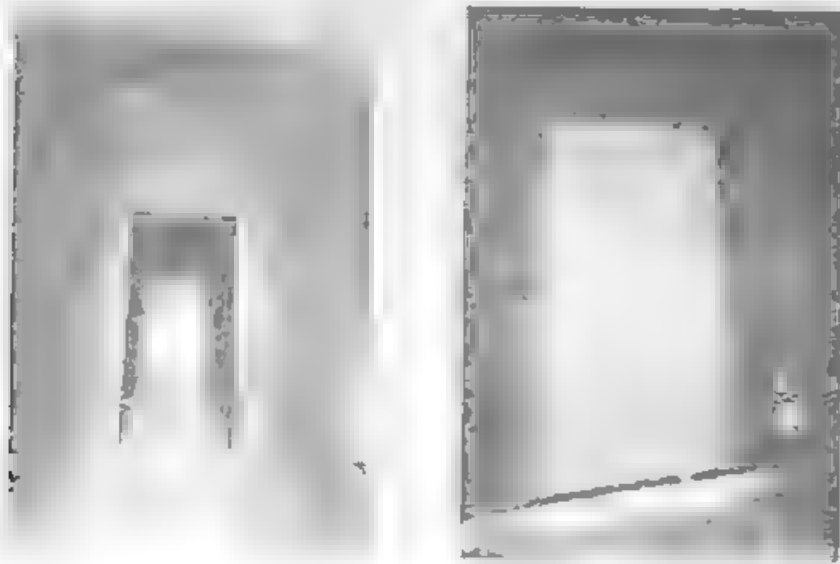
تعتمد الشمس على بيت الولادة، في معبد إدفو بأسوان



معبد دندرة



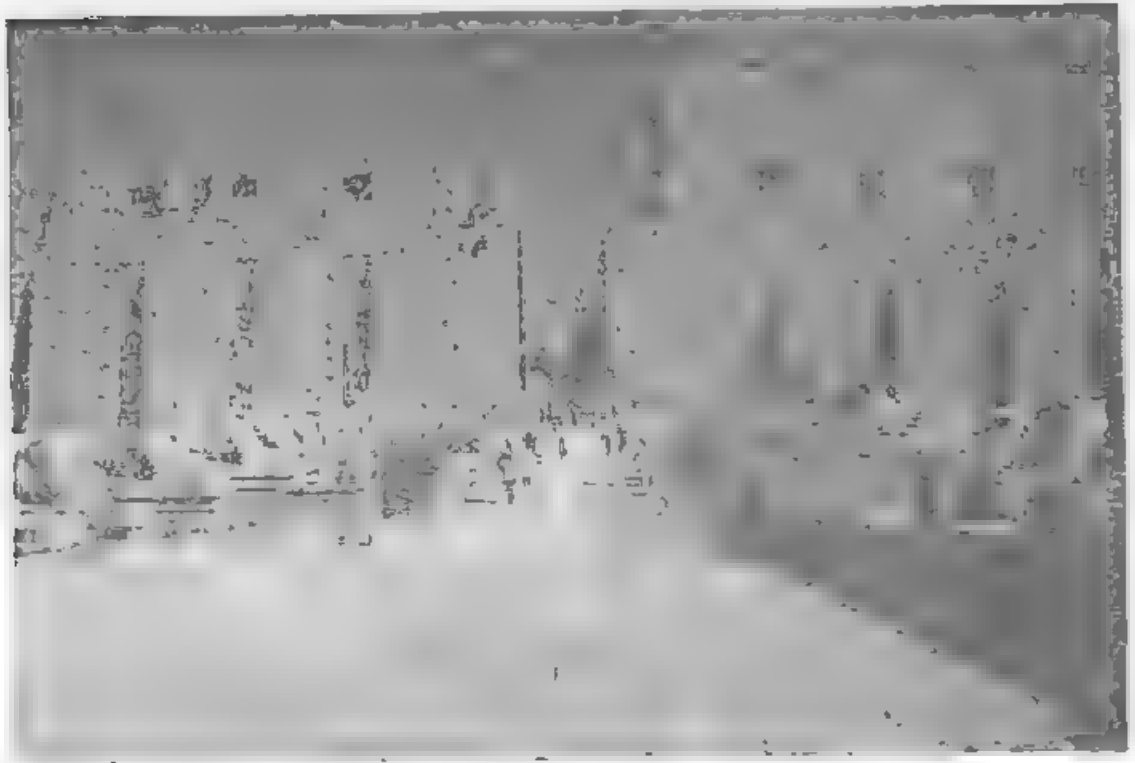
كارولينا عاموري، ورفيقتها دومينيك أنكور، من بلجيكا، قد غرقت من النقاط صور ترصد ظاهرة تعامد شمس الظهيرة، على لوحة للبرية حنحور، داخل معبد دندرة لذي تكرر لعبادتها، في يوم عيد روجها الإله حورس، بالتزامن مع تعامد شمس الظهيرة، على مثال حورس، داخل قدس أقداس معبد إدفو، شمالي محافظة أسوان، وهو التعامد الذي يحدث في يوم الانقلاب الصيفي كل عام.



تعامد الشمس على قدس لأقداس في معبد كلاتيه بأسوان



معبد الملك حور محب في جبل السلسلة بأسوان



معبد الكرنك



واجهة معبد الكرنك

# 3

## الرموز في الحضارات القديمة

- الرمزية في الحضارة المصرية القديمة
- الرموز المقدسة في الحضارات القديمة في بلاد الرافدين



## الرمزية في الحضارة المصرية القديمة

الحضارات القديمة مليئة بالرموز وبالرسومات المقدسة، والحضارة المصرية القديمة من أقدم الحضارات بعد الحضارة السومرية، وكلاهما مليتان بالرموز المقدسة، حيث لجأ المصري القديم إلى استخدام الرمز من أجل التعبير عن كل ما يريد التعبير عنه صراحة أو سرًا.

واهتمت الحضارة المصرية بالدين، وبالإشارة إلى الآلهة المقدسة لديهم، واستخدموا فيها أمورًا أخرى، كالعلاج من الأمراض والسحر والسياسة والفنون وكل شيء. وتنوعت الفروع التي دخلت فيها الرموز، بحيث لم يخلُ فرع من فروع المعرفة في الحضارة المصرية من الرمزية التي دخلت فيها. مثل السحر والأدب واللغة والعمارة والفن والملكية وغيرها.

وقدّس المصري القديم كائنات كثيرة، وصوّر المعبودات في صورة بعض هذه الكائنات بهيئة خاصة، مركبة بين بشرية والحيوانية، أو الحشرات والزواحف.

تميزت المعبودات لمصرية بالرمزية في الشكل، ولعبت دورًا هامًا في الفكر الديني، وفي الحياة عندهم بشكل عام، وما يحيط بالمصري من طبيعة بظواهرها الكونية المختلفة، حيث استمد رموزه من البيئة المحيطة به، بحيث يسهل له فهمها، وفهم ما ترمز إليه بكل سهولة.

فسّر المصري القديم أمورًا عقديّة هامة مثل نشأة الكون وخلق البشر، وأوجد تفسيرات وتصورات عديدة في ذلك، وخلق القداسة لها. وأيضاً قدّس الملوك بعد أن نسبهم المصريون إلى سلالة الآلهة، وكان تجسيد وتصوير إله ما في هيئة حيوانية، يستند إلى صلة بين الإله وبعض خصائص هذا الحيوان الشكسية والوظيفية، وتمّ تقديسه كرمز لهذه الآلهة.

فكان تقديس الكباش كحيوان مقدس لآمون، الصقر كطائر مقدس وصورة لحورس

بكل صورته، والبقرة كصورة لحتحور ولغيرها من الربات في هيئة البقرة، والعجل لـ «أيس»، والتمساح كحيوان مقدس للمعبود «سوبت»، والقرد وطائر أبو منجل كتجسيد للإله «بات»، والقرد وطائر أبو منجل كتجسيد للإله «جحتي»، وغيرها من الحيوانات والطيور.

والرموز في حياة المصري القديم تحمل لكثير من المعاني، ويختلف المعنى عن الآخر حسب شكله وحالته، فمثلاً عمود جد على المقبرة له معنى مختلف تمامًا عندما نرى أحدهم يرفعه بحبل، فالحياة عندهم منقسمة إلى الحياة الدنيا والحياة الآخرة، فيوجد للحياة الدنيا عدد لا نهائي من الرموز تدل على المعبودات والديتات المختلفة، كذلك الآلهة، وكان لها عدد من الرموز، فإله الدولة تشدية بناح له معبودات ترمز إليه، وهو الثور، وفي الدولة الحديثة أيضًا إله آمون يرمز إليه بالإوزة، كما وجد الإله «ميت»، وهو إله الحرب ويرمز له بالسيفين والدرع وهكذا.

أما عن العالم الآخر وما بعد الموت، فيرمز ليهما بالإله أوزوريس، وله عدة رموز خاصة به.

وكانت الرموز تختلف حسب حالتها التي تظهر عليها في الرسم، فمثلاً إذا وجد من يعطي الرمن «عنخ» للملك فإنه يقصده بطول العمر، وإذا أعطاه صولجانًا فإنه يقصد «السلطة»، أما إذا أعطاه «عنخ» في الآخرة، فإنه يقصد به أنه يحيا إلى الأبد في رنحاء الجنة.

أيضًا للألوان دلالات رمزية، حيث الأخضر يدل على الخضرة والنماء، والأسود يدل على جسد الإله والخصوبة، والأزرق يدل على السماء!!

من أشهر الرموز، العلامات الهيروغليفية التصويرية مثل علامة الحياة «عنخ»، وصولجان «الواس»، والعامود «جد»، وغير ذلك من الرموز والشارات، مثل (الصلاصل، و(المنيت) مع الربة «حتحور»، وغير ذلك من الرموز المقدسة لديهم.

فقد تم تصويرهم للأرباب وهم يمسكون برموز وشارات خاصة ومميزة، يشير أغلب

إلى بعض أدوار وسمات تخص هذه المعبودات، هذه الرموز تعدُّ دلالة واضحة ومميزة للمعبود عن غيره.

ومن الرموز المصرية القديمة:

### زهرة اللوتس،

زهرة اللوتس تعدُّ من أهم الرموز المحققة عند المصريين القدماء، وما زال المصريون يستخدمونه حتى «الآن كرمز ينتمي إلى حضارتهم القديمة، فهي ترمز بالنسبة إليهم إلى الطهارة والنقاء.

وتمثل اللوتس عند المصريين القدماء نهر النيل، وتحاكيه في شكله، فأوراقها هي البحيرات المتفرعة من النيل وساقها مجراها، والزهرة هي دلتا النيل، ففي النقوش المرسومة على مقابر طيبة، وجد رسم لقارب يشق طريقه خلال المياه، وتمتد يد صبية لتقطف إحدى أزهار اللوتس عبر المتفتحة بعد، وكذلك رؤوس الكثير من أعمدة المعابد المصرية القديمة، وأصل اسم زهرة اللوتس يرجع إلى كلمة «لوتاز» اليونانية.

وقد عرفها المصري القديم في الألف الثالث قبل الميلاد، فاستخدمها عنصرًا زخرفيًا جماليًا، صورها على جدران المعابد، واستخدمها في تصنيع العطور وأدوات التجميل والتزيين، وكانت عنوان الخلق عند قدماء المصريين.

تعدُّ زهرة اللوتس رمزًا للحب وللوعي وللنور وللنقاء. وأحد أسرار الزهرة أنها تفتح وقت الشروق لتستقبل النور، ثم تطوي أوراقها وقت الغروب. أيضًا تتميز بنظافتها الدائمة حتى لو كانت وسط الوحل، فهي زهرة جميلة لها أوراق كبيرة ومجوفة، وساق طويلة ونحيلة، ارتفاعها من 15 سم إلى 30 سم، تنبت في البرك الساكنة، وفي المستنقعات الواسعة، وفي سفوح التلال الصحراوية.

بذور اللوتس تعيش لمئات السنين دون أن تفقد القدرة على الحياة، وقد وجدت بذورها حية في قبور المصريين القدماء.

وتوجد زهرة اللوتس على نقوش وجداريات الكثير من المعابد في مصر القديمة، وهي عندهم تعني الشمس، وظهرت الزهرة في عدة رسومات لبعض الملوك المصريين، وهم يمسكون زهرة اللوتس في أيديهم.

في الأساطير المصرية القديمة، يقال إن السيديم<sup>١</sup> كان يغطي وجه الأرض، والفوضى كانت عارمة، والظلام يلامس وجه الماء، عندما انبثقت زهرة لوتس ليظهر الإله جالساً في قلبها، والذي هو إله الخلق منبع حياة، إله الشمس (رع). وفي نهاية كل نهار تغلق اللوتس أوراقها لتسود الفوضى طوال الليل، حتى يعود إله الخلق إلى قلب اللوتس. ولكي يحمي إله الشمس ضيائه من الانطفاء، كان يتلفع بزهرات اللوتس، وكان المصريون القدماء يراقبون تفتحها

وطموحهم أن تحل أجسادهم بعد الممات في حنائى (رع). حيث تنبت من أجسادهم زهرات لوتس - كما كانت تقدم كقرايين خلال الشعائر الجنائزية. وقد وجدت بقاياها تغطي جسد (توت عنخ آمون) عند فتح قبره عام ١٩٢٢. كما عرف المصريون اللوتس الأبيض باسم (شنين)، ومنه جاءت كلمة موسن، العربية فيب عرفوا اللوتس الأزرق باسم (سارات) ومنه جاءت كلمة (سرات) المصرية، التي تستخدم لوصف كل ما هو جميل.

ومن أنواع اللوتس التي عرفها قدماء المصريين، زهرة اللوتس الزرقاء، فقد عرفوها باسم سارات، وتعرف باسم البشنين العربي، أو ككل النمل؛ لأنه يقتل النمل الذي يقترب منه

وكانت الأكابيل التي توضع فوق رؤوس النساء من هذه الزهرة، التي فضلها المصريون القدماء لرائحتها العطرة الذكية المنعشة.

ويوجد نقش الزهرة على رؤوس معظم الأعمسة في الجياكل والمعابد والدور التي

١ - السيديم (الجمع: سُدَم) في الفلك، هي أجرام سماوية ذات مظهر مشرق غير منتظم، مكون من غاز متخلخل من الهيدروجين والهيليوم وضباب كوني.

كانت تقام على شكل اللوتس الأحمر، إلا أنَّ هذا الانتشار تزايد في العصر الروماني المتأخر، ثم بدأ في التوقف في الحقبة المسيحية، ونلر وجوده في مصر. الآن لا يوجد إلا القليل منه في حدائق الاسكندرية والقاهرة والإسماعيلية.

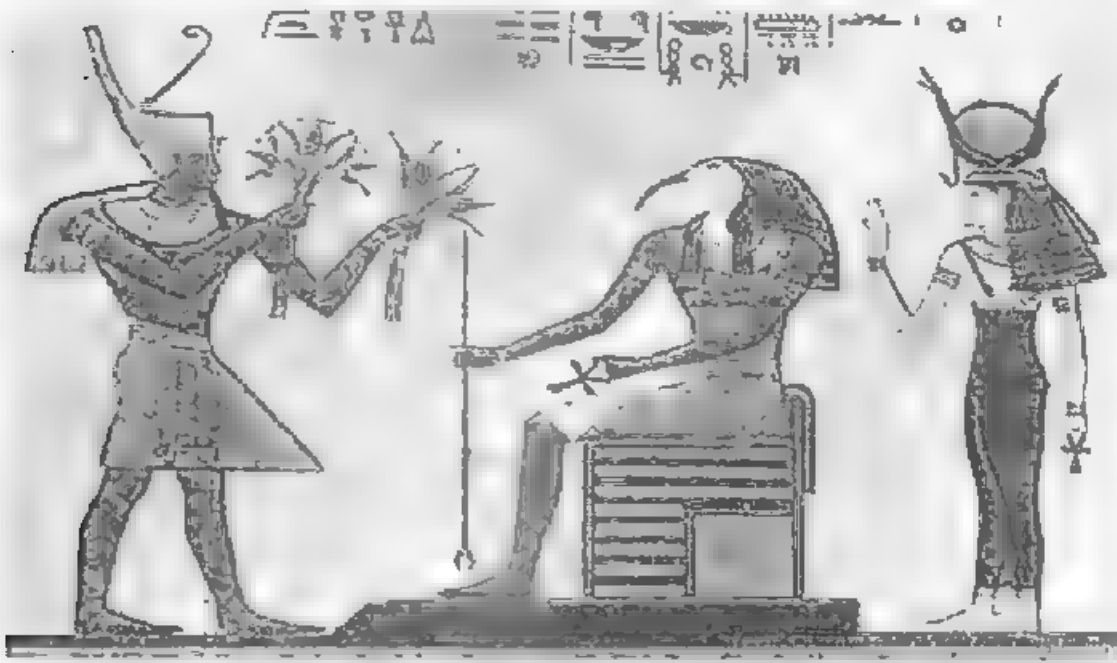
اللوتس ليست مجرد نبات يبهج المصريين القدماء بجمال منظره، أو برائحته الزكية وبعيق عطره الفواح، أو كغذاء لهم. إنما ارتبط بعقيدتهم كرمز لعملية الخلق انعكس على حياتهم وفكرهم، وبلغ من السمو والمكانة أن شبهوا به ملوكهم، فكانوا يقولون إنَّ الملك مثل نفرتم (زهرة اللوتس).

وحين يغمر الفيضان أرض مصر، ويخيم عليها السكون، يتخيل المصري القديم الماء الأزلي الذي نشأ منه الكون، وفي وسطه تخرج زهرة اللوتس الجميلة، تستقبل الشمس في الصباح حين تفتح، ثم تغلق على نفسها في الغروب، وتغوص في ليل تحت الماء. فارتبطت بالشمس وحركتها. وريطها المصري القديم بسيد الشمس نفرتم، فهي تتخذ من الماء عرشاً لها، وبذورها تمزق العلاف الذي تنبت فيه. والزهرة تشبه الدائرة التي هي قوة العقل الذي هو بدوره مظهر القوة، وأصبحت الزهرة تمثل حورس حاكم السماء.

واعتقد المصريون أيضًا أنَّ الموتى المعتمدين سوف يولدون ثانية من زهرة اللوتس؛ لهذا كانت زهرة اللوتس من أهم القرابين التي يقدمها المصري للمعابد والموتى في مقابرهم، كما تقدم هدية الحب للأحياء.

وأصبحت نقوشها لا تفارق الفن المصري لقديم والحديث. واستعملها الفنان المصري بأشكال مختلفة، وأصبحت من أشهر الأشكال في الزخارف والرسوم في مصر. فاستعملت في الأفريز، كما استعملت رأسية وأفقية وحلزونية وبوضع منعكس. كما استخدم شكل الزهرة الطبيعي بأورقها الأربعة التي يعلوها التويج الأبيض أو الأزرق، تحيط به أعضاء التذكير والتأنيث، كما رسم مسقطها الأفقي والجانبى في تكرارات متعددة. أما برعم الزهرة فقد استخدم في تزيين رؤوس الأعمدة وتيجانها.

يقول عالم المصريات بترى إنَّ العالم مدين في رحارفه للمصريين الذين أوجدوا أول مدينة في الأرض، ثم انتقلت هذه الرمزية المصرية إلى معظم الحضارات القديمة لاسيما الهندوسية والبوذية، حيث استقوا من قصة الخلق المصرية ورموزها عن الخصب والحياة والخلود والنقاء جزءاً من عقائدهم. وظلت زهرة اللوتس في التقاليد والأساطير رمزاً للراحة والصحة والجمال والسحر والحب والتفؤن.



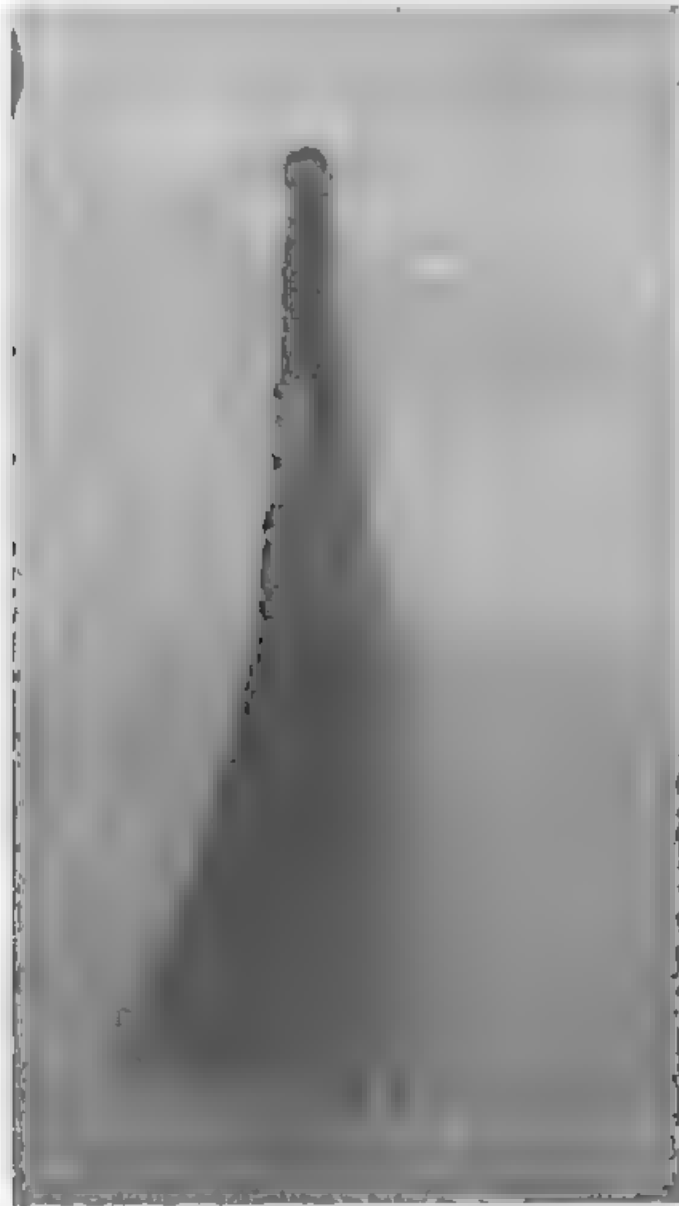
زهرة اللوتس عند قدماء المصريين

### صولجان واس،

ظهر هذا الرمز أول مرة في آثار الحقبة الأولى من تاريخ مصر، كما وجد الصولجان في كثير من المقابر، وكان يستخدم في المعابد، وكتماثم. والصولجان عصاً تُرى في نقوشات قدماء المصريين، يمسكها ملك أو إله علامة على القوة والسيطرة، وعلامة الحظ السعيد، ويقدم في لعادة صولجان الواس من الإله إلى فرعون، كما توجد نقوش كثيرة تبينه خلف اسم الملك المكتوب.

### المنذبة (المنشبة):

هي إحدى العلامات والرموز لدالة على السلطة التي يتميز بها أصحاب الجاه والملك، كمظهر من مظاهر التميز عن الآخرين، بالإضافة إلى دورها في إبعاد الذباب والحشرات الطائرة، وكانت تستخدم لوقت قريب لهذين السببين.



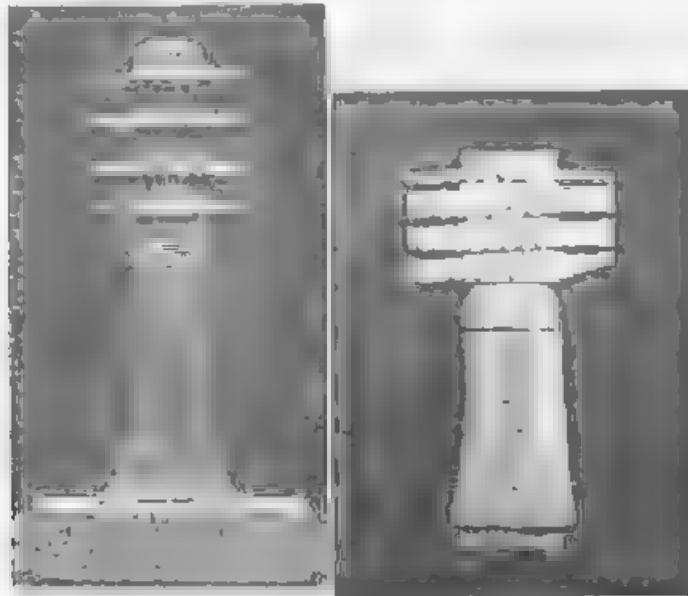
صورة المنشبة

## عمود الجدد

هو من الرموز الفرعونية القديمة، عبارة عن عمود تعلوه أربع طبقات من زهرة اللوتس، ويرمز إلى «الدوام» و«البقاء»، ويعود إلى عصر ما قبل الأسرات. وكان هناك في مدينة منف عيد يسمى «عيد إقامة عمود جد»، كما كان الملك يقوم بنفسه بإقامة عمود جد بواسطة حبال تيمناً بأن يطول حكمه، وخلال ذلك كان يحتفل المصري بعودة العلاء إلى الحياة، ويرى الباحث «آلان جاردنر» أنه حرمة من سيقان البردي، بمعنى الترابط يعطي القوة في معناه المراد منه، ووجد على مقابر حلوان كتعويذة تحميها من الشر.

ويرمز عمود الجدد أيضًا إلى الاستقرار، وهو يتكون من عمود وفي قمته أربعة أعمدة أفقية. ويعتقد أنه يرمز إلى آخر أربع فقرات في ظهر أوزيريس (رب الموت عند الأسطورة المصرية القديمة). والمعروفة بالفقرات القطنية، والتي تعطي استقرارًا للجسم. والرأي الآخر يشير إلى أن هذا العمود يمثل الشجرة التي خبأت بها إيزيس جسد زوجها أوزيريس، بينما ذهب رأي رابع إلى أن هذه التيمية تمثل الأركان الأربعة للأرض.

وكانت تيمية عمود الجدد أيضًا توضع على التراب في شكل أفقي، حيث تعطي معنى أن هذا الشخص متوفٍ. وإذا مثلت عمودية، فهي تعني أن هذا الشخص حي.



عمود الجدد



## الرموز المقدسة في الحضارات القديمة في بلاد الرافدين

في أرض وادي الرافدين منذ خمسة آلاف عام قبل الميلاد، كانت أول حضارة عرفت البشرية بعد الطوفان هي لحضارة السومرية. ثم البابلية، ثم الآشورية. واستخدمت الرموز للتعبير عن الأفكار والمشاعر والعادات والعقائد.

### ومن تلك الرموز:

رمز الهلال الذي كثيراً ما تراه في المنحوتات القديمة لتلك الحضارات، منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، وهو يرمز إلى إله القمر ن نار السومري، و سين الأكدي إله النور الأنثوي وأسرار السحر والحكمة، وقد استفاد منه السومريون في التعبير عن الوقت بالهلال، حيث إن اكتماله بدر يكون في أربعة عشر يوماً، ونصف تلك المدة مبعة أيام، فكان أيضاً رمزاً للعدد ولأشهر الدولة

وهناك رمز الشمس، وهذا موجود في معبد إله الشمس البابلي، حيث توجد جدارية شهيرة يظهر فيها الرب أنكى إلى جانب صليب ذو أربعة أذرع، تتجه نحو الجهات الأربعة، وتحيطها قرص الشمس، وفي الصدارة يجلس الأب، وتحت أقدامه يقف أبناءه الألهة الثلاثة.

ويشار إلى آلهة السومريين الأوائل على أنهم الآلهة التي جاءت من كوكب نيبور، وقد رمز السومريون لإله الشمس بنجم، تخرج عنها عدة أذرع تصل إلى الثمانية، معتبرين أن الشمس هي ربة السماء.

على العلم الآشوري نجد صورة الشمس، آشور، الرب التاريخي للآشوريين، ويخرج منها أذرعها الأربعة، الإشعاعات الأربعة، إلى زوايا العالم الأربعة، على شكل صليب. وعلى العلم نجد أيضاً رمز الملك سرجون. الذي أسس إحدى أكبر الإمبراطوريات الآشورية، برعاية الرب الشمس.

ورمزُ الصليب الذي يصور خطين متقاطعين: الأول عمودي، والآخر أفقي، أو ما يسمى الآن برمز الصليب، من الرموز الأولى لحضارة وادي الرافدين، وقد استخدم قبل المسيحية بآلاف السنين، وهو يرمز إلى شجرة الحياة، والخصب والديمومة، فهو متكون من جذع أو ساق عمودي للشجرة، وغصنين أفقيين، والساق هو رمز المعرفة العمودية بين البشر والإله، والغصن الأفقي يرمز إلى المعرفة لأفقه في الوجود والطبيعة، ووجد في أواني وفخاريات حسونة، واريكو، قبل أربعة آلاف عام قبل الميلاد

ورمزُ النجمة الثمانية: استخدم في حضارة وادي الرافدين كرمز لعشتار إلهة الحب والخصب في بلاد وادي الرافدين.

ورمزُ النسر: وهو رمز للسيادة وللهيمنة، فهو سيد لطيور وأقواها، يخلق عاليًا، وينظر إلى الجميع تحته، وقد كان النسر يرمز للإله نكرسو أحد آلهة بلاد الرافدين القديمة.

من رموز الحضارة البابلية الثلاثة، المنقوشة على أربعة عشتار:

- 1 - الأسمد البابلي (أريا)
- 2 - الثور البابلي (ثور ادد)
- 3 - التنين البابلي (السيروش).

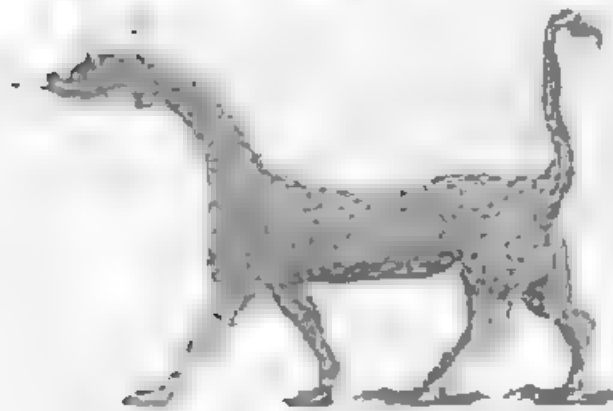
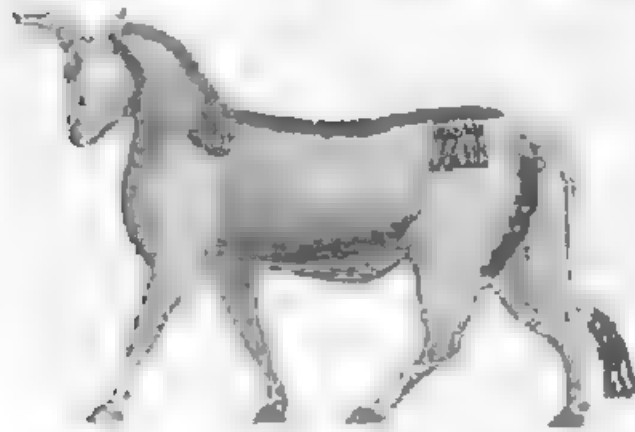
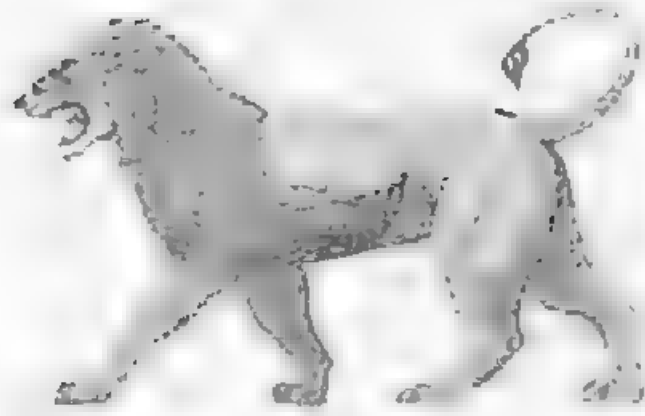




إله شمس البابلي (شمش)



بعض الرموز السومرية على أحد الجداريات



من رموز الحضارة البابلية الثلاثة المنقوشة على بوابة عشتار - الأسد البابلي (أوريا)

النور البابلي (ثور اداد) - التين البابلي (السيروشي)

## من الرموز لدى الشعوب والدول

كان اهتمام الإنسان على مر تاريخه القديم والحديث بالرموز أمرًا ملحوظًا، فهو بالنسبة له يختصر أفكاره وشخصيته ومبادئه، بل إنه يعتبر اختصارًا أيضًا لوظائف مهنية وسياسية ودينية، تراه واضحًا على أعلام الدول، وفوق أبواب المحلات، مثل الصيدليات والعيادات الطبية وغير ذلك. حتى أصبح الرمز أحد نشاطات الفكر الإنساني التي استخدمها منذ آلاف السنين؛ لتتمسك عن أفكاره ومشاعره وعاداته، وقام بتحويلها إلى رموز صورية.

ومن الرموز. العَلَم الذي هو: مر الدولة، والذي يجسد برمزيته كل مكونات مجتمع الدولة وتاريخها بألوانه، وأشكاله الهندسية، وليست الدول فقط ما وضعت رمزًا لها، بل حتى الأحزاب السياسية والشركات والأندية الرياضية، ومن الرموز تلك الأشكال الهندسية السداسية والخماسية والشمعية، ومنها ما هو مستوحى من الطبيعة، مثل: الهلال والشمس والأشجار والنخيل والصليب والطيور والحيوانات، كالأسد والحمامة والنسر والصقر والأدوات والآلات التي تستخدم في الزراعة والصناعة والأسلحة القديمة كالسيوف.

ولكل رمز من الرموز دلالاته، يحاكيه لدى من يتخذ من الشعوب والدول، ظهر هذا جليًا عبر العصور القديمة والحديثة.

ومن أهم الرموز التي اتخذها الإنسان على مر العصور:

## 1 - الهلال و (النجوم)

من أشهر الرموز في العالم الإسلامي منذ عصر الخلافة العثمانية، بالإضافة إلى أنه من الرموز التي استخدمت منذ زمن بعيد في بلدان في شرق البحر المتوسط وآسيا الوسطى، ومن بين الرموز الشائعة خلال العصر الهلنستي (من القرن الرابع حتى الأول قبل الميلاد) في مملكة البنطس، ومملكة بوسبوران، ومدينة بيزنطة. تاريخيًا كان الهلال مرتبطًا بمدينة القسطنطينية الرومانية، حتى على زمن قسطنطين المقدوني.

وكانت بداية استخدام رمز الهلال في العالم الإسلامي، منذ أن استخدمه الأتراك العثمانيون عندما غزت جيوشهم آسيا الصغرى. لأناضول، حيث تم وضع الهلال على علمهم، ثم أصبح الهلال ونجمة رمزًا للدولة العثمانية. استمر ذلك بعد إعلان الجمهورية التركية، كما استمرت بلدان كانت ضمن الدولة العثمانية في تبني الرمز على أعلامها بعد الاستقلال في العصر الحديث مثل: أذربيجان (8 14)، تونس (1956)، الجزائر (1958) وليبيا في (1951) ثم (2011). الرمز نفسه استخدم في أعلام وطنية لبلدان حديثة الوجود في عهدها مثل: باكستان (1949)، ماليزيا (1948) وموريتانيا (1959).

غالبًا ما ترمز النجمة إلى كوكب الزهرة، الذي كثيرًا ما يُشاهد بالقرب من القمر.

في سبعينيات القرن العشرين، أصبح رمزًا مرتبطًا بالجماعات والأحزاب السياسية الإسلامية، وفي الدول الإسلامية يرمز الهلال ويشير إلى حلول شهر رمضان، ويستخدم ضمن علم منظمة الهلال الأحمر، للإشارة إلى أنها تابعة لدولة مسلمة.

ورمز الهلال - وهو رمز قديم جدًا - كثيرًا ما يراه في المنحوتات القديمة منذ ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، وهو يرمز إلى إله القمر (منار السومري) و(سبن الأكادي) إله النور الأنثوي وأسرار السحر والحكمة، استخدمه السومريون للتعبير عن الوقت. فبين ظهور هلال وآخر ثلاثين يومًا، ويستغرق اكتمال الهلال بدورًا أربعة عشر يومًا، ونصف تلك المدة سبعة أيام، فكان أيضًا رمزًا للعدد وللشهور.

والهلال والقمر لهما علاقة بالحضارات القديمة أيام ما قبل الميلاد، إذ كانوا يقدسون الأجرام السماوية مثل الشمس والقمر. الدولة البيزنطية اختارت الهلال شعارها، إشارة إلى آلهة القمر في الأساطير الرومانية (ديانا)، واختاره الرومان بعد انتصارهم على قبائل القوط (Goths) في أول يوم من الشهر القمري، وفي الحضارة السومرية استخدموا الهلال لأنهم يقدسون آلهة القمر نانا - Nanna، والنجمة تعني كوكب المريخ، ويرمز إلى آلهة الحرب والحب الأسطورية إشار - Ishtar. وفي الحضارة البابلية استخدم رمز الهلال إشارة إلى الآلهة الأسطورية سين - Sin التي هي نفسها نانا آلهة القمر والوقت، والنجمة تعني الآلهة شاماش - Shamash أو بالعربي شمس، واجتماع الرمزين مع بعضهما في علم، معناه اجتماع القوة السماوية في هذه المملكة، أو في الملك نفسه.

وللهلال أهمية عند المسلمين، فقد استخدموه في تحديد الرمن والتاريخ، بدءًا من الهلال الوليد، إلى الترييع الأول، ثم الأحدب الأول، ثم البدر، وبعد هذا الاكتمال، تبدأ مساحة النور على سطح القمر في التناقص التدريجي، حيث يمر القمر بطور الأحدب الثاني، ثم الترييع الثاني، ثم الهلال المتناقص حتى يدخل القمر في طور المحاق.

وارتبطت توقيتات دخول الشهر في التقويم الإسلامي، برؤية الهلال المولود تَوًّا بعد غروب الشمس. وهو الهلال الوليد حيث يولد دقيقًا. على شكل حرف الراء (ر). ثم يصير بدرًا ويمتلئ نورًا. ثم يعود ليشاقص. حتى يصل إلى مرحلة الهلال المتناقص. وتكون صورته على شكل حرف (C) باللغة الانجليزية. وهي المرحلة التي تسبق المحاق. وصار الهلال الوليد شعارًا لكل المسلمين، وصار رمزًا لهم في مساجدهم، ومراكزهم الدينية.

أما عن اتخاذ الأهله أو النجوم شعارًا للمسلمين، فهو أمر لا أصل له في الشرع، ولم يكن معروفًا في عهد النبي ﷺ. ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في عهد دولة بني أمية ولا بني العباس، وإنما أتى إلينا من الإغريق بواسطة الأتراك العثمانيين، حين فتحوا بعض بلاد الغرب. وفي كنائسهم يعلو الصليب. فوضعوا الهلال بدل الصليب، فانتشر الأمر لذلك. فالشعارات والرايات لا بد وأن تكون موافقة للشرع.

## الهلال الماسوني والهلال الماسوني،

هناك فرق بين الهلال المولود في بداية الشهر القمري، وبين الهلال المنقوص، الذي يظهر قبيل نهاية الشهر. فالهلال الصحيح الذي يمثل لإسلام والمسلمين هو على شكل حرف (ر)، الهلال المعكوس أو المقلوب، الذي يمثل أهم رمز من رموز المحافظ الماسونية، وهو على شكل حرف (C).

شكل الهلال في أول أيام الشهر القمري، هو لشكل الذي سيكون عليه الهلال بعد غروب الشمس في أول أيام الشهر القمري، وهذا الشكل يرتبط ارتباطاً كاملاً بمكان الهلال بالنسبة للشمس، إذ سيُضيء شعاعها الجزء المقابل لها من القمر لتراه على صورة هلال، فعندما يقع القمر فوق الشمس، سيُضيء الجزء السفلي منه، لنرى الهلال وقد بدا مقوساً للأعلى كما ظهر في الصورة السابقة، وللهلال ثلاثة أشكال رئيسية يمر بها خلال شهور السنة تسمى «المنحرف والمستوي والمتعصب».

وللمعرفة الشكل الذي سيكون عليه الهلال في بداية أي شهر قمري، يجب أن نكون على معرفة بمنزلة الشمس والقمر وقت حدوث الاقتران، أو معرفة درجة السميت التي سيكونان عليها «زاوية موقع الشمس والقمر وقت الغروب» فكما تعلمون بأن زاوية غروب الشمس تتغير كل يوم بسبب حركتها الظاهرية حول الأرض، وكذلك تتغير زاوية غروب القمر بسبب دورانه حول الأرض.

اتخذت جماعات عبدة الشيطان والماسون الهلال المتناقص، والهلال المقلوب من شعاراتهم وهو شعار مشترك بين الماسونية وعباد الشيطان، ويعتبر الهلال المتناقص هو الأكثر استعمالاً عند لساحرات من طائفة (الويك).

فالهلال المعكوس (C) من رموز عبدة الشيطان، أما شعار الـ (ين يانغ Yin Yang) وهو الهلال المنقوص والنجمة. فهو من شعاراتهم المشتركة فد (ين) تعني الهلال العرجون، ويمثل إلهة القمر (ديانا). و(يانغ) تعني النجمة، التي تمثل إلهة الحب فينوس.



وقد اتخذ الماسون اسم الهلال لمحفلهم التابع للشرق الأكبر العثماني، وهو من أكبر المحافل الماسونية في لبنان.

ومارس أعضاء هذا المحفل نشاطاً مشبوهاً في مجال الصحافة والإعلام، التي روجوا من خلالها أفكارهم، ومنهم جورج زبدان الماسوني الذي أطلق على مجلته اسم (الهلال)؛ ليوحي إلى العامة أنها مجلة ذات رمز إسلامي، فاتخذ من الهلال المقلوب والمنقوص (C) شعاراً لمجلته مستغلاً بذلك جهل الناس في التمييز بين شكل الهلال الماسوني المقلوب (C)، وبين شكل الهلال المعتدل (R)، وهو الشكل المنسجم مع مفردات التقويم الإسلامي، المسية على رؤية ميلاد الهلال في بداية الشهر، وليس في نهايته.

لأبد من التفريق بين الهلال المولود في بداية الشهر القمري، وبين الهلال المنقوص الذي يظهر قبيل نهاية الشهر، والتفريق بين الهلال الصحيح، الذي يمثل الإسلام والمسلمين، وهو على شكل حرف (Z)، وبين الهلال الماسوني المعكوس (المقلوب)، الذي هو من رموز المحافل الماسونية، وهو على شكل حرف سي بالانجليزية (C).



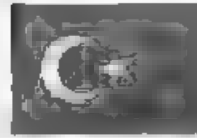
● الأرض والرموز المقتبسة ●



Flag of Algeria



Flag of Azerbaijan



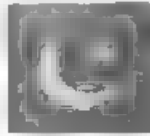
Flag of Bosnia



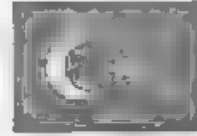
Flag of Malaysia



Flag of Mauritania



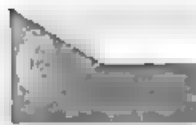
Flag of Pakistan  
Sec 23 of the Flag



Flag of Turkey



Flag of Tunisia



Flag of Comoros



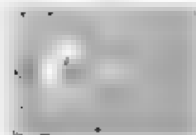
Flag of Chad



Flag of Heilongjiang  
state 1972-1981



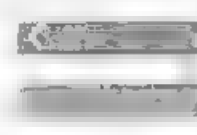
Flag of Tajikistan



Flag of Uzbekistan



Flag of Turkmenistan



Flag of Uzbekistan



Flag of Singapore



Flag of Jordan



Flag of Bahrain

الهملا والنجمه على اعلام كثير من دول العالم

## 2 - رمز الشمس

هي رمز نجده في كثير من النحوتات السومرية، والأكادية، والبابلية، والآشورية، وهو رمز للإله (شمش)، إله الشمس الذي يدل على نور الحقيقة والحق، ونراه واضحاً في أعلى مسلة حمورابي.

وأيضاً رع هو إله الشمس لدى المصريين القدماء، وقد كان رع إلهاً رئيساً في الدين المصري القديم في عصر الأسرة الخامسة خلال القرنين 24 و25 قبل الميلاد، وكان يرمز إليه بقرص الشمس وقت الظهيرة.

ويوجد عند الرومان إله الشمس من ضمن الآلهة التي يعبدونها، وعند الإغريق أبولو أو أبولون أو أبوللو (Apollo)، حسب ما كان يعتقد الإغريق هو إله الشمس.

ترجع الأساطير أن أبولو ولد في جزيرة ديلوس الواقعة في بحر إيجه، وأن عبادته انطلقت من تلك الجزيرة إلى اليونان وآسيا الصغرى.. ويقال إنه بنى يديه أسوار طروادة وناصر الطرواديين، وأوقع المخصومة بين أخيل وأجاممنون، في حين كانت بقية الآلهة تناصر الإغريق.

كانت له وظائف متعددة، فقد عُبد في البدء إلهاً للشمس ولقّب «فيوس» أي الساطع، ولهذا اللقب مغزاه عند الشعراء والفنّين. وكان يُعد إلهاً لكل ما هو خيرٌ وجميل، كحفظ النظام، واحترام القانون، وإسعاد الناس، وشفاء المرضى، وتطهير المذنبين، وإبادة الجرذان والزواحف؛ لذا تعددت لغوته وألقابه، ومنها أبولون بيثيون لقتله اليبثون Python (ثعبان ضخم) ولكنه، مع ذلك، كان مخوفاً، يعاقب الخارجين على الأنظمة والقوانين الدينية فيرميهم بسهامه، ويرسل الحوارج والأوبئة ليعاقب بعض المدن، فإذا المؤمنون به دائماً موزعون بين رجائه ومخافته.

وكان أبولو كذلك إلهاً للموسيقى وللشعر، ورئيساً لأخواته التسعة ربات الإلهام

اللوآتي كنَّ يقمن معه في قمة البرناس. ويرى الفيلسوف نيتشه أنه يمثل التفكير والحكمة والتأمل، بينما يمثل ديونيسوس الولَه الديني.

وكانت مدينة دلفي أعظم مركز لعبادته وتلقي إلهامه، حيث تقوم على خدمته كاهنة اسمها «بيثيا»، تتلقى إلهامه في علقوس معينة، ثم تؤديه إلى الناس ويكشف لهم في أثناء وجدها بعض النبوءات مما تفوه به من عبارات وشعار. وكان لكهنته نفوذ كبير في حياة اليونان السياسية والاجتماعية؛ لأن وحيه يعد تعبيراً عن إرادة والده زيوس Zeus.

انتقلت عبادته إلى إيطاليا، فعبدته الأتروسكيون ثم الرومان، واتسعت في عهد أغسطس الذي اتخذهُ إلهًا، وبنى له معبدًا في «تل البلاتين» شكرًا له؛ لأنه أظفَره على أنطونيوس وكليوباترة في معركة أكتيوم.

وظهرت رسوم أبولو كثيرًا على الأواني الإغريقية، حيث يبدو عازفًا على القيثارة، أو بصحبة ربّات الإلهام، أو أمام أسوار طروادة.. ووجدت له تماثيل ومجموعات نحتية جميلة نقّذها نخاتون عظام مثل «فيدياس» و«براكسيثيل» و«برنان». ومثّل في العصر الوسيط رامبًا للسهام. أما في عصر النهضة فقد عد موضوعًا أثيرًا لدى الفنانين. وصوّره «دورر» إلهًا للشمس، وجعل منه «رافائيل» مثالاً أعلى للجمال الذكري.<sup>(١)</sup>

والشمس من أشهر رموز الماسونية، والتي تمثلها عين حورس، وشعار الدولار الأمريكي الذي يحمل صورة هرم مفصول عن القمة، وعلى تلك القمة يوجد رمز العين الواحدة، وتحيط به أشعة الشمس.

وحورس عند قدماء المصريين هو إله الشمس، وحسب الأسطورة المصرية فإنَّ أباه كان أوزوريس الذي كان إله البعث والحساب عند المصريين القدماء، وعمه ست الشرير الذي قتل أباه، ووزع أجزاءهُ في أنحاء القطر المصري، وقامت أمه إيزيس بجمع أجزاء جسد أبيه، لتعاشره بعدها، وليولد حورس بعد ذلك ليستقم من عمه ويأخذ ثأر لأبيه، ولذلك يسمى حورس أحيانًا «حامي أبيه». وفقد حورس في تلك المعركة عينه اليسرى، وتبوأ عرش مصر.!!!

١ - انظر معجم الأساطير اليونانية والرومانية - سهيل عثمان وعبد الرزاق الأصغر (دمشق، وزارة الثقافة 1982). معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية - أمين سلامة.

والشمس أيضًا ترمز إلى الذكورة، والأرض هي الأنثى. واتحاد الشمس مع الأرض يمثل قوة الاتحاد بين الرجل والمرأة. والعين الموجودة ضمن الصورة هي أيضًا من الرموز الماسونية. وقد وجد في «الحكمة الصينية القديمة»: أن المثلث على الماء، يعني الشر، والدائرة تمثل القتل ورمز سنك الدماء، وهي القوة التي تحمي المثلث رمز الشر. وحورس يمثل شخصية المسيح الدجال الذي جاء ذكره في الإسلام في أحاديث كثيرة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله ليس بأعور، ألا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. كأب عينه عتبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم، كأحسن ما يرى من آدم الرجال تضرب لمتة بين منكبيه، رجل الشعر، يقطر رأسه ماء، واضعًا يديه على منكبي وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح بن مريم، ثم رأيت رجلاً وراءه جعدًا قططًا، أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابل قط، واضعًا يديه على منكبي. رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال). (رواه البخاري).

زاد الترويج لطقوس عبادة الشمس في الفترة الأخيرة في مصر والدول العربية، بواسطة الدعاية لرياضة يدعون أنها رياضة روحية لصفاء النفس تسمى (اليوجا)، واسمها الأصلي في اللغة السانسكريتية (ساندجا سوريا ناما سكار) ومعناه (السجود للشمس بشمانية مواضع من الجسم) وهي رياضة ماسونية ووثنية.

وتعتمد هذه الرياضة على عشرة أوضاع معلومة، منها الوضع الخامس الذي يكون بالانبطاح على الأرض مبسطاً بحيث يلامس الأرض: اليدان والأنف والصدر والركبتان وأصابع القدمين، وبهذا يتحقق انسجود للشمس بشمانية مواضع من الجسم. واليوجا تبدأ تمارينها بالوضع الأول، الذي يمثل تحية للمعبود وهو الشمس. وهذه التمارين لابد أن يصاحبها جملة من الألفاظ المصرحة بعبادة الشمس والتوجه إليها، وهو ما يسمى بانمانترات، وتردد بصوت جهوري وبطريقة منتظمة الإيقاع، وتتضمن هذه المقاطع ذكر أسماء الشمس الاثني عشر.

\*\*\*\*\*

### 3 - رمز الصليب

استخدم رمز الصليب قبل ظهور المسيحية بآلاف السنين، ويرمز إلى شجرة الحياة، والخصب والديمومة، فهو مكون من جذع أو ساق عمودي للشجرة، وغصنين أفقيين، والساق هي رمز المعرفة العمودية بين البشر والإله. ولغصن الأفقي يرمز للمعرفة الأفقية في الوجود والطبيعة، ثم أصبح رمزاً للصليب السيد المسيح، وكثير من الدول الأوربية. والصليب المسيحي هو أبرز وأكثر رموز الديانة المسيحية شهرة.

والذي يشير إلى عمل يسوع الفدائي وفقاً للعقيدة المسيحية [18: 1] الأشكال الأساسية للصليب هو الصليب اللاتيني (+)، والصليب اليوناني (✕)، مع العديد من الأشكال المتنوعة المستخدمة في شعارات المسالة. وفي مختلف التقاليد الثقافية المسيحية.

وكلمة صليب تدل على أداة التعذيب والعقاب والإعدام المصنوعة من عمود خشبي يعلق عليه الشخص حتى يموت من الجوع والإجهاد، وقد تطور الصليب حتى أخذ الشكل المألوف لنا في عصر الرومان، فصار مكوناً من عمود خشبي، تُثبت في طرفه الأعلى خشبة مستعرضة؛ لتشد عليها يدا المصنوب، أو تربط بالحبال.

تضفي المسيحية هالة من القدسية على عدد من الرموز كصليب، استناداً إلى ما ورد في الرسالة الأولى إلى كورنثس 1/18 والرسالة الأولى إلى كورنثس 1/22 إضافة إلى الرسالة إلى غلاطية 3/1، وقد وردت كلمة صليب في العهد الجديد 27 مرة، في حين ورد فعل الصليب 46 مرة؛ تعتبر البرومة أيضاً من الرموز المسيحية المقدسة.

أول من قام بإدخال هذا الرمز في المسيحية هو الإمبراطور الروماني قسطنطين، تحت شعار «بهذه العلامة تنتصر»، وذلك بعد أن اعتنق المسيحية، وجعلها الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية، حينها قام هو وأتباعه، ورفعوا شارة الصليب، وجعلوه رمزاً للمسيحية المنتصرة، وعلامة لتكرار الذات والفداء.

يقول المؤرخ (ويل ديورانت)، صاحب موسوعة قصة الحضارة، نقلاً عن الخطيب الروماني شيشرون: إنَّ الصليب بعد أقسى طرق الموت الرومانية وأكثرها ابتكاراً، فبعد أن يجلد المحكوم عليه، يتحول إلى كتلة لحم متوهجة، ثم يثبت على الصليب بمسامير في اليدين والرجلين، ويترك على هذه الحالة حتى يموت. وربما تفقن جسده أو قامت الحشرات والطيور بالاستنباط فيه، وقد كان الجنود عادة يقومون بتقديم الخل للمحكومين، وهو نوع خمر رخيص، حتى يسكر المحكوم؛ فيخفف ذلك من آلامه، هذا ما يتفق مع الأناجيل. الأربعة التي تذكر أنه عندما قُدم الخل ليسوع، رفض أن يشربه، وذلك لأنه أراد أن يتحمل الألم. فوفق العقائد المسيحية، بآلامه رفع يسوع خطايا العالم. ويحتفل المسيحيون كل عام بعيد خاص بالصليب، الذي يعتقدون أن المسيح عليه السلام قد صلب عليه في ١٤ سبتمبر في الكنيسة الغربية، وأما الكنيسة الأرثوذكسية والحبشية فتحفلان به يومي ١٧ و ١٨ برمهات بالتقويم القبطي، الأول عيد اكتشاف خشبة الصليب، والثاني عيد تكريس أول كنيسة باسم الصليب بأورشليم.

لكن الله عزَّ وجلَّ أخبرنا بعدم استطاعة اليهود قتل و صلب المسيح في القرآن الكريم في سورة النساء: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (النساء ١٥٦).

يعود أصل عيد الصليب إلى مطلع القرن الخامس، عندما زارت هيلانة والدة الإمبراطور الروماني قسطنطين فلسطين، كانت أم الإمبراطور امرأة مؤمنة بيسوع المسيح، فذهبت إلى القدس لتبحث هناك عن الأماكن التي زارها المسيح أثناء حياته، وأيضاً كي تبحث عن خشبة الصليب وسائر الآلات التي استخدمت في تعذيبه. ففتشت في المكان الذي دفنها فيه المسيحيون أثناء الاضطهادات، فوجدت ثلاثة صليبان، ووجدت الكتابة والمسامير على حدة، فاحتارت في أيها يكون صليب القداء.

أرسلت هيلانة قسمًا من الصليب والمسامير إلى ابنها قسطنطين، وأبقت القسم الباقي

في القدس، حيث بنت كنيسة القيامة مكان قبر المسيح على نفقتها الخاصة، وأرسلت القسم الثالث إلى البابا في روما.

ثم زارت بيت لحم مهد المسيح، وبنّت هناك أيضًا كنيسة مارثا قائمة حتى الآن أما الإمبراطور فقد أصدر مرسومًا ملكيًا يحرم فيه استعمال الصليب آلةً لتعذيب أو تنفيذ حكم الموت.

وكان الصليب عند الرومان والإغريق أداة تعذيب للأسرى والعبيد وقُطَّاع الطُّرق من غير الرومان والإغريق، أي رمزًا للموت، لكنه عند قدماء المصريين رمزُ الحياة والبعث بعد الموت وخلود الروح؛ وهو يشبه عندهم رسم «عنخ» بالهيراوغليفية، ويتألف من حرف T باللاتينية، تعلوه دائرة بيضاوية الشكل.

والصليب في اليونانية ستاوروس (stauros)، آلة عذاب وتعذيب قاسية جدًا وتطبق على مقترفي الجرائم الكبرى، وقد استخدمها المسيحيون كما يذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت.

ويرى الكثيرون أنَّ الفرس هم أول من اخترعها وطبقها في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، واستُخدمت في مصر في القرن الخامس قبل الميلاد، واستخدمها بعد ذلك الإسكندر الأكبر وأهل قرطاجنة في شمال أفريقيا، وأخذها عنهم الرومان واستخدموها بكثرة. ولأنَّ هذه العقوبة كانت قاسية جدًا ورهيبة، فلم يُطبق قطَّ على الأحرار سواء الإغريق أو الرومان. وإنما طُبِّقت على العبيد والثوار غير الرومانيين، ونظرًا لأنَّها أقسى العقوبات وأكثرها ردعًا وإرهابًا فقد طُبِّقت بكثرة على الثوار والمطالبيين باستقلال بلادهم عن الدولة الرومانية، ويذكر المؤرخ اليهودي يوسفوس المعاصر لتلاميذ المسيح (36-100م) أنَّها طُبِّقت مرَّات كثيرة جدًا على ثوار اليهود.

وهناك شعوب قديمة كان أهلها ينصبون في مساكنهم شجرة على شكل صليب، ينقشون على جذعها اسم إلههم الأكبر.



أما هنود أميركا الحمر، شعوب المايا فقد استعملوا الصليب كرمز للجهات الأربعة، حيث كانوا يضعونه في أماكن عبادتهم، وهو يمثل شجرة الحياة محور العالم. وفي أميركا الجنوبية، كانوا يعتبرون الصليب كرمز للمخصب. وقد وجد الصليب أيضًا على قبور قديمة للآشوريين والفرس، كعلامة لأخذ البركة منها. إلا أن الحالة تغيرت في أواخر عهد الآشوريين، فبدؤوا يستعملون الصليب كأداة للتعذيب والموت، ثم انتقلت هذه الممارسة من الآشوريين إلى اليونانيين الذين شرعوا يستخدمون الصليب لتنفيذ أحكامهم في المجرمين، ثم الرومان من بعدهم. بدأ استخدام الصليب وسيلة للإعدام في الشرق حين استخدمه الإسكندر الأكبر نقلًا عن الفرس، واستعار الرومان الفكرة من قرطاج التي أخذته عن الفينيقيين. وقد قصر الرومان الإعدام بالصلب على العبيد عقابًا لأشنع الجرائم، وعلى الثوار من أهل الولايات.

يذكر المؤرخ شيشرون أنه بعد صدور الحكم على المجرم بالصلب، يُجلد عاريًا بسوط من الجلد من جملة فروع بُتت فيها قطع من المعدن أو العظام؛ لتزيد من فعاليتها في التغذية، ثم يُجبر المحكوم عليه على حمل صليبه إلى الموقع الذي سينفذ فيه الإعدام، وكان يجري ذلك عادة خارج المدينة.

وكان يسير أمامه شخصٌ يحمل لوحة عليها التهمة التي حُكم عليه بها، أو قد تُعلق هذه اللوحة على رقبة المجرم، بينما هو يحمل صليبه على كتفيه.

وكان المحكوم عليه يطرح أرضًا فوق الصليب، وترط يده أو ذراعه، أو تسمران إلى الصليب، كما كانت تربط قدماء أو تُسمران.

ثم كان الصليب يرفع من عليه لكي يشد رأسًا في حفرة في الأرض، بحيث لا تلامس القدمان الأرض، ولكن ليس بالارتفاع الكبير الذي يبدو عادة في الصور.

وكان ثقل الجسم يتركز - بالقدمين أو بالعجز - على قطعة بارزة مثبتة بالقائم الرأسي

للمصليب، حتى لا يتعلق الجسم بثقله كله على الذراعين المسمرين، مما يجعل عضلات الصدر مشدودة، فيمتنع التنفس ويموت المحكوم عليه مختنقاً بعد لحظات قليلة من تعليقه. وعندما كان الحراس يرون أن المجرم قد تحمل من العذاب ما يكفي، كانوا يكسرون ساقه حتى لا يتركز بقدميه على الحشبة البارزة، ويصبح الجسم كله معلقاً على الذراعين فيتعذر التنفس، فيختنق المحكوم عليه ويموت.

وكانت هناك ثلاثة أنواع من الصلبان، نوع على شكل حرف T وآخر على شكل حرف X والمسمى بصليب القديس إندراوس، والثالث يتكون من عارضتين متقاطعتين.

ويمثل الصليب في الإسلام وفي اليهودية. اللعنة، جاء في سفر التثنية من العهد القديم «ملعون من عُلِّقَ على خشبة» (تثنية لا شراع 21: 23)، وهو أداة تعذيب وعقوبة للمفسدين في الأرض، من هم قُطَاعُ الطُّرُق الذين يسرقون ويقتلون في الإسلام كما قال تعالى:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاؤُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]

أما رمز الصليب عند المسيحيين، فقد استمد قيمته كرمز ديني مقدس من المسيح نفسه. فلأن المسيح جاء مُخْلِصًا بموته على الصليب حسب اعتقادهم، فقد تحول الصليب إلى أداة خلاص وانعقاد، ولم يعد أداة تعذيب. الصليب، بهذا المعنى، ليس رمزاً إنى المسيح الذي مات فوقه وحسب، بل هو رمزاً لى المسيح المنتصر على الموت، الحي بروحه التي لا تموت.

والصليب، بحسب بولس الرسول، هو قدرة لله التي تنصر على الموت: (لأن الكلام على الصليب حماقة عند الذين يسلكون سبيل الهلاك، وأما عند الذين يسلكون سبيل الخلاص... فهو قدرة الله). (رسالة الأولى إلى الكورنثيين 1: 18)

فهم يرون أن الصليب، أداة روال للألم، وليست أداة ألم وتعذيب، ورمز لآلام السيد المسيح وموته وقيامته، فهو رمز لخلاص، رمز فداء، رمز محبة حسب اعتقادهم.

أما في اللغة الإنكليزية، فكلمة صليب هي (Cross) ومعناها العبور، كذلك الصليب الذي يأخذ شكل أل A، هو الحرف عشرين في اللغة الإنكليزية، أيضًا حرف أل X بالفرنسية، أي الصليب المائل.

والصليب اليوناني يرمز إلى الازدواجية والتناقض بين الخط العمودي والأفقي، لكنه يجسد العلاقات في عمق المطلق، كونه يجمع مجازيًا واقعين متعلقين بالإنسان: الإنسان الأرضي والإنسان السماوي. أي أنه يجمع المادة والروح في الإنسان.

\*\*\*\*\*

## 4 - رمز الصليب المعقوف

حاول الإنسان منذ العصور الغابرة، صنع وبناء بعض الأدوات والأواني والأشكال الهندسية، التي ترمز إلى معطيات معينة، كالأهرام والمعابد والمسحوتات، وذلك للدلالة على مكانة هذه الأشكال لديه، بعد أن استوحى بعضًا منها من الطبيعة والإنسان والكون.

ومن بين هذه الأشكال الهندسية التي قام صنعها الصليب - قبل المسيحية - الذي أصبح رمزًا دينيًا لدى كثير من الشعوب الهندية والصينية، حيث كانوا يحفرون الصليب المعقوف (SWASTIKA) على قبور موتاهم للبركة وللتقديس وللحراسة من الشرير. وقد أخذ عنهم الألمان - وهم من أصل هندي وربما آري - هذا الرمز، وصار شعار النازية في ألمانيا أيام حكم هتلر.

لكن ما مِيز صليب النازية، أن اتجاه أذرعه كان معكسًا لصليب الهنود والصينيين الذي تتجه أذرعه متماشيًا لأذرعه مع اتجاه عقارب الساعة.

فالصليب المعقوف واحد من أهم الرموز المرغدة في القدم، وقد وجد على كثير من المنحوتات الفخارية الرافدية لعصور تعود إلى أربعة آلاف عام قبل الميلاد. وكان يلاحظ أيضًا على صورة نساء راقصات بهيئة صليب معقوف، وهو يرمز إلى الحركة المتواصلة. والسباق الأزلي غير المتناهي نحو المعرفة الكبرى في الوجود.

كان الصليب المعقوف يستخدم في كل العالم، لكن قلَّ استخدامه في الغرب بعد ارتباطه بالنازية، التي استخدمته شعارًا لها. حيث أطلق عليه صليب سويستيكا (SWASTIKA)، وهو يمثل الجنس الأري، وصنوحه وحلمه في السيطرة على العالم.

ويشير أيضًا إلى من يفود إلى وجود مثالي، بمعنى بلوغ مرحلة من مراحل الاكتمال،

وهو ما يدعو إليه هتلر أتباعه. حين اتخذ من الصليب المعقوف رمزاً للنازية، ولسيطرة العرق الآري.

ظهر هذا الرمز ذو الأضلاع الأربعة في الفن والتصميم في فترة ما قبل التاريخ، وطيلة آلاف السنوات، بصفته رمزاً للأمور مختلفة: الحظ، الشمس، تناسخ الأرواح، وتمثيل الإله الهندي براهما، خالق العالم، فهو يعتبر ذو أهمية مركزية في الديانة الهندوسية والبوذية، ويرونة رمزاً مقدساً.

ورمز الصليب المعقوف أساس الفكر الفلسفي الهندي، الذي آمن به هتلر وحزبه حول تفوق العنصر الآري ولشدة الآرية، وقد كان الصليب المعقوف يستخدم في الهند لأكثر من 5000 سنة .

والصليب المعقوف في التراث البوذي يرمز إلى القدم، أو آثار لقدم بوذا، كما يرمز إلى الامتسلام أو الخضوع، ، صليب المعقوف صليب متساوي الأضلاع، مع أذرع ممتدة بزاوية قائمة إلى اليمين (卐) أو إلى اليسار (卍).<sup>(١)</sup>

ويشير الصليب المعقوف سورن أذرعه إلى المسار اليومي للشمس، وكلمة (الصليب المعقوف) في اللغة السنسكريتية معناها «حظ سعيد» أو «صحة جيدة» .

ويعتبر الصليب المعقوف مقدساً ومباركاً عند كل الهندوس، ويستخدم في التزيين والتصاميم الدينية. ويشير إلى شكلين للإله الخالق براهما، فالصليب المعقوف إلى اليمين يشير إلى تطور الكون، «المعقوف إلى اليسار إلى تقهقره».

أما الصليب الموجه في الجهات الأربعة (شمال وجنوب وشرق وغرب) فيرمز إلى الثبات، ويستعمل كشعار للإله سوريا، أي النور الأعلى، وذلك بحسب المعتقد الهندوسي وهو إله شمسي رئيسي وابن كاسيابا وزوج أديتي، وعادة ما يشير إلى الشمس في الهند ونيبال.

١ - الصليب المعقوف - موسوعة المورد، منير البعلبكي.

ولذلك فهو موجود في المعابد والرموز والمحاريب والصور والأيقونات الهندوسية حيث يعتبر مقدسًا، ويستخدمه الهندوس في الأعراس والحفلات والمناسبات والبيوت والأبواب والمجوهرات والحريات والأطعمة.

يمثل الصليب المعقوف أشعة الشمس التي لا يمكن وحدود حياة بدونها، وهو من رموز الرب فيشنو المائة والثمانية.

وقد شهد هذا الرمز انتعاشًا في أواخر القرن التاسع عشر. بعد اكتشاف عالم الآثار الشهير هنرك شليمان.

رأى عدد من المفكرين الأوروبيين الرمز أثناء زيارتهم إلى الهند، ثم بدؤوا باستخدامه فانتشر في بريطانيا، حتى إنه استخدم في مرحلة معينة كرمز الكشف في الدولة.

في بداية القرن العشرين، انتشر الرمز في أماكن كثيرة في أوروبا - ظهر في العملات الروسية، في شعار شركات صناعية في السويد، واستحدثته حركات سياسية ووحدات عسكرية في فنلندا ولاتفيا.

استفادت حركات النازية العنصرية من عمل شليمان، الذي رأى أن الصليب المعقوف هو رمز «للهوية الآرية الأوروبية» وللكبرياء الألماني لقومي، ولما كانت فكرة الأصل الآري الأوروبي للشعب الألماني متشرة؛ فقد اتخذ الحزب النازي السابق الصليب المعقوف شعارًا له عام 1920.

ولم يكن الحزب النازي وحده هو الحزب الذي يستخدم الصليب المعقوف في ألمانيا، فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، تبنت بعض الحركات القومية اليمينية المتطرفة رمز الصليب المعقوف، وأصبح الصليب المعقوف رمزًا مقترنًا بفكرة الدولة العنصرية العرقية.

كتب أدولف هتلر في مذكراته (كفاحي): لقد قررت بنفسي، بعد محاولات كثيرة، وضع شكل نهائي؛ وهو علم بخلفية حمراء، وقرص أبيض، وصليب معقوف أسود

في الوسط. فبعد محاولات طويلة، وجدتُ أيضًا نسبة محددة بين حجم العلم وحجم القرص الأبيض، وكذلك بين شكل «سمل» الصليب المعقوف». استخدم الصليب المعقوف كرمز الحزب النازي، لمنظمة «شباب هتلر»، التابعة للجيش والتنظيمات النازية الأخرى. في العصر النازي، كان الصليب المعقوف في مركز صليب الحديدي، وبالطبع على العلم النازي. وكان رمزًا للحركات القومية الاشتراكية والفاشية في الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، هولندا، وسويسرا.<sup>(1)</sup>

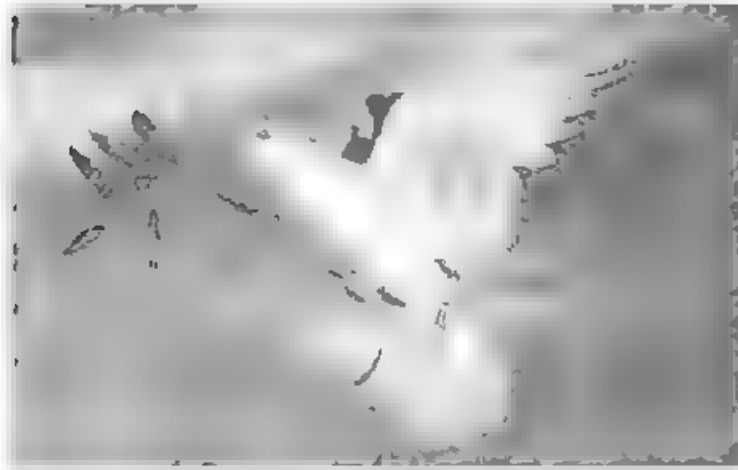
\*\*\*\*\*

١ - يديمان، هورست. «الصليب المعقوف» في موسوعة ألمانيا الثالثة، نيويورك: ماكميلان، 1991. هيلر، ستيفن. الصليب المعقوف رمز يدي في حدود الإصلاح؟ نيويورك: أولورسن بريس، 2000. كوين، مالكولم. «الصليب المعقوف». إنشاء الرمز. لندن: روت ليدج، 1994.

<https://encyclopedia.usmm.org>

<https://www.al-masdar.net>

## 5 - الحمامة وغصن الزيتون رمز السلام والمحبة



منذ العصور القديمة، والحمام يعتبر رمزًا سحبت وللسلام، ويُضًا رمزًا للحرية، وارتبطت صورة الحمامة البيضاء بالسلام، وأصبحت شعارًا لكثير من الجهات الرسمية أو غير الرسمية الراعية للسلام في الوقت الحاضر.

ظهرت الحمامة وغصن الزيتون في قصة طوفان سيدنا نوح عليه السلام، فبعد الطوفان العظيم الذي غمر أرض قوم نوح، إلا سفينة نوح ومن عليها من المؤمنين والحيوانات، عندها أرسل سيدنا نوح حمامة لتكتشف إن كان هناك اليابسة، وفي كل مرة كانت تعود خالية في دلالة على أن الماء لم يجف بعد، ولم تظهر اليابسة. وذات مرة أرسل سيدنا نوح الحمامة فعاتت وفي منقارها غصن زيتون، ففرح بها فرحًا شديدًا؛ لأن ذلك يعني أن الأشجار بدأت تظهر، والمياه بدأت بالانحسار، وفي مرة أخرى عادت الحمامة وقد تلطخت أقدامها بالطين، ما يعني أن اليابسة قد ظهرت.

منذ ذلك الوقت، ارتبطت الحمامة التي تحمل في منقارها غصن زيتون بالسلام. وترتبط الحمامة بالحب وبالرومانسية، ففي الأساطير اليونانية تُصور الآلهة اليونانية أفروديت مع حمام تُحلق حولها، أو تستريح على يدها. كما تقول الأسطورة اليونانية أن



أفروديت وُلدت في عربة حُملت من طيور الحمام. كما يُعرف في الأساطير اليونانية أن بنات أفروديت، الشقيقات التسع في السماء، مُنّ سرب من الحمام. لذلك كانت رمزية هذه الطيور في العصور الوسطى مرتبطة بالحب وبالرومانسية وبالنقاء.

وفي حضارة الأزتيك القديمة، تعتبر شوتشيكييتزال (Xochiquetzal) آلهة الحب حسب معتقداتهم، وفي الأسطورة أنها نزلت إلى الأرض بعد الطوفان العظيم على شكل حمامة، وأعطت العالم الكلام واللغات.

في الهندوسية تعتبر إلهة السلام والحب الذي يطير على ظهر حمامة، ويُرمز للحمام لدى الهندوسيين بالحب، والحمامة رمز للإلهة (بينار) ربة الخير والسلام.

وهكذا استقرّ في وجدان البشرية، أن الحمامة وغصن الزيتون رمزٌ للسلام والمحبة. واعتبر غصن الزيتون الذي تحمله الحمامة واحدًا من أشهر رموز السلام في العالم، فهو يرمز إلى الوفرة والسلام، وإلى الشئ في الأساطير اليونانية؛ حيث كان يكلل به الناجحون في المسابقات، واستُخدم ثاني غصن وانحمامة بكثرة في السنوات الأولى للمسيحية، فبحسب ما كان سائدًا آنذاك، فإن الحمامة البيضاء كانت ترمز لسلام النفس.



## 6 - رمز السلام (Peace Symbol)



رمز السلام له معنيان: فهو يرمز إلى السلام. كما يرمز إلى صليب الإمبراطور نيرو، حيث إنَّ الإمبراطور الروماني نيرو (Nero) قام بحديقة المسيحية وياضطهاد المسيحيين الأوائل، وقام بصليب بطرس بشكل مقلوب، أي بعكس اتجاهه لرمز.

وقد تكلمنا عن هذا الرمز في كتابنا النجمة السداسية - حقائق وأسرار، فلا داعي للتكرار هنا.

\*\*\*\*\*

## 7 - رمز الأفعى وعصا هرمس



عصا أسكليبيوس



عصا هرمس

الأفعى ترمز إلى عادة التخلص من الجلد القديم واستبداله بآخر جديد موسميًا، وترمز إلى الولادة من جديد والإنجاب. بينما ترمز العصا إلى السلطة والسطوة، وهي ثلاثم إله الطب. فإذا ترمز عصا أسكليبيوس إلى فن التطبيب وشفاء.

وقيل إنَّ سم الأفعى هو من البروتينات التي لها مفعول انشفاء، إن تمَّ تناولها بالفم، كما لها مفعول سام إن دخلت إلى مجرى الدماء بشكل مباشر، عن طريق العض مثلاً.

واتخذ الصيادلة رمز الأفعى والكأس، الذي تلتف حوله الأفعى لتضع سمها به، وهي رمز وشعار يستخدم على واجهات الصيدليات في كافة أنحاء العالم، وتاريخ هذا الرمز يعود إلى الفترات السومرية من حضارة وادي الرافدين، فقد عثر المتقنون الأجانب في مدينة لكش الأثرية على لوح يحمل ذلك الرمز، ويرجع بزمته إلى ألفين وثمانين سنة عام قبل الميلاد، وهو يبين كأساً في اللوح الفخاري، وتلف حول ذلك الكأس أفعى، وهي إشارة قديمة لذلك الرمز حتى وقتنا الحاضر، كما أن الأفعى أيضاً هي رمز لعشائر الخصب والشفافية، والأفعى المستعملة في الرمز هي من نوع أفعى الجرذان (إيلاف لونجيسيم) (Elaphe longissima) المنتشرة في جنوب شرق أوروبا.

هناك رمز الأفعى والعصا التي هي عصا هرمس الحكيم، وهناك أسطورة تقول إنَّ أسكليبيوس كان يبحث عن العشبة التي تعيد الحياة للموتى، مخالفاً بذلك القوانين التي وضعت من قبل الكبار الثلاثة: زيوس وبوسيدون وهايدس. بأن الموتى لا يعودون إلا بأمر هاديس الذي كان لا يسمح بذلك، ولكن أسكليبيوس سافر باحثاً عن تلك العشبة، وفي سفره كان يتكئ على العصا، التي هي جزء من التمر لتسفر وللمعرفة، وفي الطريق تراءى له ثعبان ميت، ورأى آخر يخرج نحوه وفي فمه عشبة، ثم وضعها في فمه فعادت الحياة للثعبان الأول، وبذلك أصبح أسكليبيوس يعرف سر إعادة الحياة بسبب ذلك الثعبان، وصار رمزاً مع العصا.

هناك بعض الاختلاف بين عصا أسكليبيوس وعصا هرمس المستعمل في شمال أميركا الذي يرمز إلى الطب، فعصا هرمس مشكل من ثعبانين متوأمين على شكل لولبي مع جناحين.

عصا أسكليبيوس هي رمز يوناني قديم، متعلق بعلم التنجيم ويشفاء المرضى في الطب، يتألف من أفعى ملتفة حول عصا.

في الميثولوجيا الإغريقية، أسكليبيوس هو ابن الإله أبولو، وكان اختصاصه التطبيب والشفاء من الأمراض. كما أن العصا ترمز إلى مجموعة نجوم تسمى «أوفيكوس» (Ophiuchus)، وهي الرمز الثالث عشر في الأبراج التي تعتمد على زمن النجوم، وما يعرف بعلم التنجيم الفلكي (Sidereal astrology)، وبخاصة الأبراج الهندية.

يقول بسام الشماع الباحث في علم «المصريات لموقع «سوتيك» على الانترنت: إن الملفت للنظر في رمزية الشعابين هو «أبو فيس أو أييب» «عدو رع» وكان يظهر في دور الشر والخير من خلال دبحه يوسيا، حيث كان «رع» يحول نفسه إلى قطة ويدبح الذي يحاول توقيف شروق الشمس. وفي لوحة أخرى نرى صور اشعبان على مركب يدافع في دور الخير، وهو ما يشير إلى «جود أساطير مصرية قديمة ملفزة حتى الآن.

فيما يقول مجدي شاكر الدحاث الأثري: إن الحية والعصا كانتا من أهم رموز العلوم الروحانية في مصر القديمة.

ويضيف شاكر «سوتيك» إن الحضارة المصرية عرفت ثلاثة أنواع من الحيات المؤنثة، ونوعين من الشعابين المذكورة.

النوع الأول: هو «وادجت»، واسمها يعني «الخضراء»، فهي من نوع الحيات التي تعيش في مستنقعات البردي وأبوص في الدلتا، ولونها يميل إلى اللون الأخضر، وكانت في الديانة المصرية ابنة «رع» وعينه. وكانت توضع على تيجان ملوك مصر، وفوق جيئهم لتقوم بدورها في حمايتهم، كما فاست «وادجت» بحماية «رع» من قوى الفوضى والظلام في الزمن الأول.

النوع الثاني: هو «ميريت — سحر»، واسمها يعني «المحبة للصمت»، فهي ذلك النوع من الحيات الذي يعيش على حافة الصحراء، وتعيش في المناطق المحفورة المهجورة وخصوصاً المقابر.

وكانت «ميريت - سيجر» مقدسة بشكل خاص في دير المدينة، ولها مكانة خاصة لدى عمال دير المدينة؛ لما تقوم به من دور في حماية أرواح البشر في العالم الآخر.

**التوع الثالث:** هو «رينينوت»، وهي ذلك النوع من الحيات الذي يعيش في الحقول ويلتهم الفئران. كانت «رينينوت» مقدسة عند قدماء المصريين؛ كونها إحدى الكائنات الإلهية التي تشرف على ميلاد الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وتعطيه الاسم، وتساعد على المجيء إلى العالم الظاهر. كما ارتبطت «رينينوت» بموسم الحصاد، كونها تحمي المحاصيل، حيث تلتهم القوارض التي تشكل خسرًا عليها مثل الفئران، وكانت تحمل لقب «ربة صوامع الغلال»<sup>(1)</sup>.

جاء في كتاب «رمز الأفعى في التراث العربي» لثناء أنس الوجود، أنَّ تعامل التراث العربي مع الأفعى كان على أساس اعتبارها كائنًا خارقًا، فعلى سبيل المثال، يقول الدميري في موسوعته «حياة الحيوان الكبرى» عن أنواع الأفاعي: «يسها الصلّ التي تسمى المكملّة لأنها مكملّة الرأس، وهي شديدة الفساد، تحرق كل ما مرت عليه، ولا ينبت حول جحرها شيء من الزرع أصلاً، وإذا حاذى مسكنها ضاير سقط، ولا يمر بقربها حيوان إلا هلك، وتقتل بصغيرها على غلوة سهم، وضربها فارس برمح فمات هو وفرسه». ويقول الدميري كذلك إن «الأفعى هي الأنثى من الحيات، والذكر أفعون... وكنيته أبو حيان وأبو يحيى، لأنه يعيش ألف سنة، ومنها الأصل، وهو عظيم جدًا، به وجه كوجه الإنسان، ومن خاصيته أنه يقتل بالنظر أيضًا».

وترى المؤلفة أن اللاشعور الجمعي قد أسقط لإشارات المقدسة على الأفعى، ما يجعلنا نعتقد أن ثمة علاقة بين الأفعى والعبادات العربية القديمة.

فالدراسات التشريحية للأفعى تنفي ارتباط مثل هذه الأرقام بها. وتشير الباحثة إلى أن العرب اعتقدت أن الحيات هي من نسل الجن، وهذه الرواية يثبتها المسعودي. أما عند

أهل التاريخ والمصنفين لكتب البدء، مثل وهب بن منبه وابن اسحق وغيرهما، فالله عز وجل خلق الجان من نار السعوم، وخلق منه زوجته، كما خلق حواء من آدم.

وعندهم أن الجان غشيها فحملت منه، وأنها باضت إحدى وثلاثين بيضة، وقد تعلقت منها قطربة هي أم القطارب، وكانت على صورة هرة.

أما الأبالس فجاؤوا من بيضة أخرى، ومسكنهم هو الجزائر. وجاء الغيلان من بيضة ثالثة، ومسكنهم الخرابات والفلات، بينما السعالي من بيضة رابعة، ومسكنوا الحمامات والمزابل.

وجاءت الهوام من إحدى البيضات، وسكنوا الهواء في صورة الحيات ذوات الأجنحة ويطيرون هنالك. وجاء الحمامبض من بيضة خامسة. واعتقد العرب في وجود الجن في الصحراوات والأماكن الموحشة، وهم يختبئون في كل كهف فيها، ووراء كل حجر، وخلف كل دغل. وتفضل الجن عادة الإقامة في الأشجار. وتعد الثعابين أشهر الصور التي تظهر بها الجن، وهي الأرواح في الثقافة العربية. فمن الجائر أن يسمي الثعابين جانًا وشيطانًا، وقد يكتنى بأبي مرة مثل إبليس لذلك. فهم إذا قتلوا ثعبانًا خافوا من الجن أن تأخذ بثأره، كما يذكر الألويسي.

وكدليل على أهمية الحية في التراث العربي، تسرد المؤلفة ما ورد في قصص الأنبياء للشعبي، والمسماة بـ«عرائس المجالس»، من أن هناك أفعى ضخمة تلتف على أقدام كرسي العرش السماوي، الذي يستوي عليه الله عز وجل في الملأ الأعلى. ووظيفة الأفعى هذه حماية الكرسي من المعرور والزهو لاستواء الذات الإلهية فوقه. فإذا داخله شيء من ذلك، التوت عليه الأفعى بشدة ليفيق من غفلته. فيقتل العربي بالأفعى من كونها حارسة في العالم الأرضي، إلى عالم آخر مفارق هو عالم الغيبات.

والحية الحارسة متمثلة بقوة في التراث العربي القديم. فدورها يتجاوز حماية الأفراد أو إثابة المحسن منهم، ويتجاوز حماية الأودية والآبار، كما يصادفنا في كثرة من كتب التراث. ويتسع دورها ليشمل حماية القيم الدينية والأخلاقية، فهي مدافعة عن الحق،

حامية للخير، وإحدى الوسائل التي تسخرها القوى العليا لإشاعة النظام في الكون، وتحقيق العدالة.

ومن ذلك ما يورده كمال الدميري (كتاب لحيوان)، من أن شديداً حنفيًا طعن في حديث لأبي هريرة، فسقطت عليه من سقف الجامع حية ضخمة. فهرب الناس، وقالوا للفتى: عليك بالتوبة! فلما نطق بها غابت الحية، ولم يبق لها أثر.

وذكرت المؤلفة الحية المقدسة، والحية الحارسة، والحية الشريرة، فالعرب عرفوا الأرواح الخبيثة، ومنها الجن والشياطين، واعتبروا مصداً للأعمال الشريرة، فهي المسؤولة عن كل الظواهر الطبيعية والانسانية التي تشد عن المألوف. وكان العربي يقي نفسه منها بالرقى وبالحجبات ويأتمن، وبعض الطغوس التي اعتقد أنها تحمي، وكانت الحيات هي الصورة المألوفة التي يسكنها الجبر والشياطين غالباً.

ومن أمثلة الحية الشريرة، تلك التي أغوت آدم بأكل شجرة، ونسبت في طرده من الجنة.

ونظرًا لأن الشيطان كائنٌ مخيف، لا يجد الإنسان سبرًا لوجوده سوى إيذاء الناس وتدميرهم، فقد خلع العرب على الأفعى السوداء، بصفتها صفتاً من الشياطين، كل صفاته،

فالشعبان المسمى (الصل الأسود) المعروف أيضًا باسم نعبان الصحراء الأسود وكوبر الصحراء (Walterinnesia aegyptia)، هو جنس من شعبين السامة من فصيلة العراييد، وأفعى السجاد (الصل الأحمر) هي حية قصيرة حمراء، لها رجل واحدة تقوم عليها، وتساور الإنسان، وتنفخ فلا تصيب شيئاً بنفخها، لا أهلكه. وقبل هي مثل الرحى مستديرة حمراء، لا تمس شجرة ولا عوداً إلا سممته. هذا النوع من الحيات نعرفه اليوم بـ«الطريشة»، وهي الحية الوحيدة التي تساور الإنسان أو الحيوان تقتله.

لقد خلع العربي من وجهة نظر المؤلفة على الأفعى صفات وملامح شيطانية،



باعتبارها مخلوقات عنيدة عنينة. ولها القدرة على القتل بمجرد النظر، وعلى إحراق الأخضر واليابس بالكيفية نفسها.

ولأن الشيطان كائنٌ مخيف، وصفات الأفعى - التي تنصل بالشيطان - كائن مخيف، تطابقت مع ما تراه العقلية العربية في شيطان «الحماطة». والحماطة والحماط هي شجر التين الجبلي، والعلاقة بين شجرة الحماط والحية، مثل العلاقة بين سقوط آدم والجلوس أسفل هذه الشجرة نادمًا.

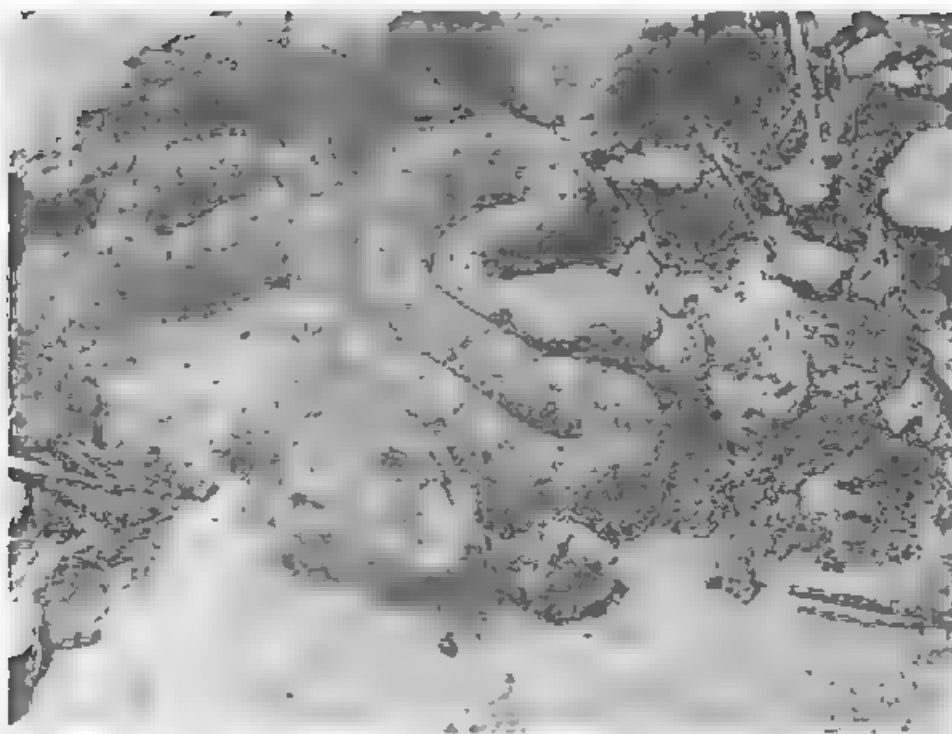
وشجرة «الحماط» تشير في أصلها للغوي - الحماط - إلى حركة القلب وشدة الحسرة. لذا ارتدت الأفعى في لذاكرة السامية عمومًا تصورًا مؤداه أن الأفعى ليست شيطانًا فحسب، بل هي لشيطان الذي يلوذ بشجرة الندم، ويسبب للإنسان دائمًا حرقه القلب، فامتزجت كل من الشجرة والحية، حتى أصبحتا شيئًا واحدًا.

ومن الأسماء التي تطلق على الحية أيضًا اسم الصلّ، وهو قريب لغويًا من الأصل ومن الصلصال، وكلها من جذر لغوي واحد، وهي تعني أصل الأشياء. فالصلّ إذاً هو أصل الحياة، بل وأصل كل شيء.

والصلصال هو التراب، ومنه اتخذت المادة الأزلية التي خلق منها الإنسان. وظلت نحية في ذاكرة العربي القديم ترمز إلى الحياة والتجدد؛ لأنها أكلت من شجرة الحياة في الجنة. وترمز الحية، في الدائرة نفسها، إلى الموت، فالموت والحياة متحدان في صورتها.

وتخلص الكتابة إلى أن رمز الأفعى في الذاكرة العربية، يحمل الكثير من التناقضات. واتحاد الضدين، الخير والشر، في الحية، يجعلها ترتفع إلى مستوى الرمز الذي ينطوي على المعنى ونقيضه، فتكثر دالاتها في هذه الذاكرة، بكثرة المعاني المتناقضة.<sup>(١)</sup>

١ - كتاب: رمز الأفعى في التراث العربي - ثناء أنور الوجود.



أفعى لسجاد (العسل الأحمر)



أفعى العسل الأسود

Source: [illegible text]

## 8 - رمز النسر



### النسر الأسمر

النسر رمز للقوة والسيادة والهيمنة. وقد وجد على فخاريات من الألف الثالث قبل الميلاد. وقد كان النسر يرمز إلى الإله نينرسو أحد آلهة العراق القديم، أما الآن فإن النسر أصبح رمزًا وشعارًا لكثير من الدول ومنها: العراق ومصر، كذلك هو رمز لكثير من الأحزاب العالمية، والأندية الرياضية المشهورة، وهو أكبر طائر من فصيلة الجوارح، ومنها ما يعد من نسر العالم القديم.

يعيش في آسيا وأوروبا وأفريقيا، يتميز بأجنحته الطويلة التي تحركها عضلات قوية، مما يجعله قادرًا على الطيران عالياً لمسافات طويلة، نظره حاد، ومخالبه حادة كبيرة معقوفة، منقاره معقوف وحاد، يقاتل بالجيف والفئران والأرانب والزواحف.

يمكنه فتح جناحيه حتى (280 سم، يتغذى النسر على جيف الحيوانات فقط. يتلاءم

مبنى جسمه لهذا الغرض جيدًا: منقاره كبير وقوي وحاد، وبممكنه تمزيق الجيفة وفتح فتحة في جلدها، ومن ثم تناول قطع اللحم منها. رقبته طويلة وخالية من الريش، مما يمكنه من الدخول إلى الجيفة عبر الفتحات التي فتحتها في جند الجيفة دون أن تطاله الأوساخ.

عند العرب، النسر هو من المخلوقات الرضيع، لأنه يتغذى بصيحات أهمها الجبن، فهو لا يقدم على فريسته ولا يحرك ساكنًا حتى يخرج روحها، وهو من بين الطيور والجوارح مختص بالتعامل مع لحيف، في حين أن حورح أخرى كالعقاب مثلاً لا تأكل إلا من صيد مخالباها من الصيد الطازج الجديد، بينما النسر مرابط عند الجيفة التي ليس لها شعور، لذا يفضلون الصقر عليه.

وعند الغرب الأوروبي والأمريكي، ينصدر طائر العقاب (eagle) كثيرًا من الشعارات، فهو يوجد على كثير من شعارات الحكومة الأمريكية وإداراتها المختلفة، ويظهر في كثير من قصص الأطفال كالنسر الذهبي مثلاً، كما يستخدم في الأدب الأمريكي أيضًا كرمز للحرية وللانطلاق وللعلو.

ولما احتكَّ العرب بالأمريكيين، ترجموا اسم هذا الطائر بالنسر، وخلطوا بينه وبين طائر العقاب، وأخذوا معه استخدامه في الأدب والكتابة كرمز لصفات إيجابية. وهذا خطأ فادح هنا في الترجمة إلى العربية، إذ أن الطير المسمى (eagle) بالإنجليزية ليس هو النسر إطلاقًا، وإنما هو طائر العقاب. تلك هي الترجمة الصحيحة له، أما النسر فهو الذي يطلق عليه (vulture) بالإنجليزية.

يرتبط النسر في ذهن الكثيرين من العرب بانسلاط صلاح الدين الأيوبي، ويعود هذا الاعتقاد إلى العثور على رمز النسر على الحائط العربي من قلعة القاهرة، التي شيدت من قبل صلاح الدين الأيوبي، وكان شعار ورمز الوحدة بين سورية ومصر التي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) «نسر صلاح الدين الأيوبي» المرسوم بشكل عمودي لا أفقي، والذي يحمل على صدره درعًا عليه ألوان علم الجمهورية العربية

المتحدة ونجمتين، واستمر هذا الرمز في مصر حتى عام 1971، لكن بين عامي 1972 و1984 تم تغييره بـ «صقر قريش» كرمز لاتحاد الجمهوريات العربية، ثم عاد النسر إلى علم جمهورية مصر كشعار رسمي في تاريخ 4 - أكتوبر - 1984.

ويرمز النسر إلى القوة والشجاعة وبعد النظر والحلود، واعتبر ملك الهواء ورسول الآلهة الأسمى عند بعض الشعوب القديمة، أسطوريًا، كان مرتبطًا عند الإغريق بأكبير الآلهة زيوس Zeus، وعند الرومان بالآله «جوبيتر» Jupiter، وعند القبائل الجرمانية بالآله «أودين» Odin.

تمثل النسر عادةً بمنشارٍ ولسانٍ ومخالب ذات لونٍ مخالفٍ لباقي الجسم، وقد يظهر النسر إما برأس أو برأسين، ونادراً ما يمثل بثلاثة رؤوس.

وكان الأتراك يحسمون شعار النسر ذي الرأسين عندما كانوا في منغوليا، ربما لأنه كان يمثل الملكية المزدوجة على شرف والغرب، أو يمثل الذكورة والأنوثة مجتمعةً معاً لشكل الكائن الكامل.

كما اعتمد كشعار للإمبراطورية البيزنطية، ثم اعتمد هذا الشعار لاحقاً بعد القرن الخامس عشر كشعار للإمبراطورية الروسية.

كانت الإمبراطوريات الفارسية من بين أوائل الإمبراطوريات التي استخدمت النسر على رايته.

بالنسبة للوثنيين، كان النسر شعار جوبيتر Jupiter إله السماء.

في سنة (102) ق.م. أقنص الروماني ماريوس (Consul Gaius Marius) مرسومًا يقضي باتخاذ النسر رمزاً لمجلس الشيوخ ولشعب روما، وعند موت الإمبراطور كان الرومان يطلقون نسرًا رمزاً للصعود روحه إلى الآلهة.

ويذكر بأنه أثناء عملية توسيع وتجديد الهيكل الثاني في القدس في عام 20 ق.م، كان «هيرودس الكبير» الشعب بتبنيته النسر الذهبي الروماني على البوابة، وعندما توفي «هيرودس»، قام معارضوه بتمزيق النسر.

يحمل الشامان<sup>(1)</sup> في آسيا الوسطى سارية خشبية ذات سبعة أو تسعة نتوءات أفقية، تشكل درجًا بالنسبة للنسر يوضع على رأس السارية خلال طقوسهم. واعتُبر النسر كطائر مقدس، وحام الروح، وحارس السماء، كما كان أيضًا رمزًا للفحولة والخصوبة.

أما النسر على شواهد القبور، فتعكس الاعتقاد الشاماني بأن أرواح الموتى تصعد إلى السماء في هيئة طيور، أو يرافقتها ويحميها نسر أثناء رحلتها بين العالم السفلي والسماء. كما كان يُعتقد أيضًا بأن النسر ناقل الصلوات إلى السماء. وكانت أشكال النسر المنحوتة في الصخور دليلًا على الفخامة والروعة لدى الأتراك.

بعد اعتناق القبائل التركية للإسلام، وهجرتهم باتجاه الغرب، بقيت آثار التراث الديني الشاماني ذي الجذور الآسيوية حية في عادات وتقاليد هذه القبائل.

إن المعنى المجازي لاسم طغرلبيك (993-1063 م). مؤسس دولة السلاجقة، باعتباره قائد الدولة الأول كان: «النسر».

في العصور الوسطى والحديثة، كان شعار النسر يرمز إلى شجاعة الشخص الذي يحمل الأسلحة، وبأنه رجل فعلٍ وحكيم، وكان يُعتقد بأن فرد النسر لجناحيه إشارة إلى دور الرسول باعتباره حاميًا. وعند استخدام تمثيلات الحيوانات الأسطورية، مثل الغريفين (نصفه أسد ونصفه نسر)، فإن في ذلك إشارة إلى أن من يحمل الأسلحة، يمتلك صفات القوة لدى كلا الحيوانين (2)(12).

تعيش نسر العالم الجديد في أمريكا الشمالية، والجنوبية، والوسطى، وتتميز برأسها الخالي من الريش، وبوجود منخرين طويلين تفصل بينهما مسافة. كما أن هذه النسر لا

١ - موطن الشامانية سايبيريا وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى السكان الأصليين للأمريكيتين، والذين يدعون من أصول وسط آسيوية، نهتم بممارسات الشامان بشكل رئيسي بمعالجة المرضى.

٢ - <http://joughina.com/magazine>

تمتلك حنجرة، ولذلك لا تتمكّن من إصدار الأصوات إلا المنخفضة منها، كالههمزة، والهسيس.

#### ومن أشهر أنواع نسور العالم الجديد:

النّسر الرّومي، والنّسر الأسود، النّسر الملك، كندور الأنديز، كندور كاليفورنيا. أما نسور العالم القديم فتعيش في أوروبا، وإفريقيا، وآسيا، وتتميز بخصائص مختلفة عن نسور العالم الجديد، فهي تنبي أعشاشًا لصغارها، ولها منقار قوي بنهاية معقوفة، وأجنحة واسعة تمكّنها من التحليق بحرية في السماء.

#### ومن أشهر نسور العالم القديم:

- النّسر الرّمادي: ويُسَمّى أحيانًا النّسر الأسود، النّسر المصري: أو دجاج فرعون، نسر جريفون ومن أنواعه: النّسر الهندي أبيض الظهر، النّسر الهندي، أو النّسر طويل المنقار، النّسر أسطواني المنقار.
- نسر أذن، أو النّسر النّوبي، نسر جوز النخيل، النّسر أحمر الرأس، النّسر أبيض الرأس.

\*\*\*\*\*

## 9 - رمز الصقر



الصقر

الصقر هو أحد الرموز القومية العربية، التي استخدمت في العديد من الدول العربية، خاصة أن الصقور تعد من أنواع الطيور المفضلة لدى العرب بشكل عام؛ خاصة في شبه الجزيرة العربية. وبحسب التقاليد الموروثة عند العرب، فإن الشعار سُمي بهذا الاسم نظرًا لاتخاذ قبيلة قريش العربية للصقر شعارًا لها، وحتى الآن يُستخدم شعارًا لعدد من الدول العربية؛ وله شهرة منافسة بجانب نسر صلاح الدين.

وكذلك قدس قدماء المصريين الصقر وليس النسر، ونظروا إلى الصقر على أنه الروح، وكثيرًا ما صوروا الروح صاعدة إلى النجوم على هيئة صقر برأس إنسان، كما اعتقدوا أن الصقر إنما هو روح «حورس»، التي تحمي الميت. فنجد الصقر فأردًا جناحيه حول خضر.

قال الدكتور وميم السيسي وهو باحث في علم الأنصريات، في كتابه «مصر التي لا تعرفونها»، إن اختيار أجدادنا القراعنة وتقديسهم للصقر لم يأت من فراغ، فكان أجدادنا يرمزون للإله بالصقر، لأنه الطائر الوحيد الذي لبست له جفون، وأن الله لا يغفو عن



رؤية البشر، كما أنه دائماً في الأعلى، بالإضافة إلى أنه طائر نبيل لا يهاجم أوكار أو أعشاش الطيور، ولا يأكل الجيف كالسور، بل لا يصطاد فريسته إلا وهي طائفة حتى يعطيها فرصة للنجاة.

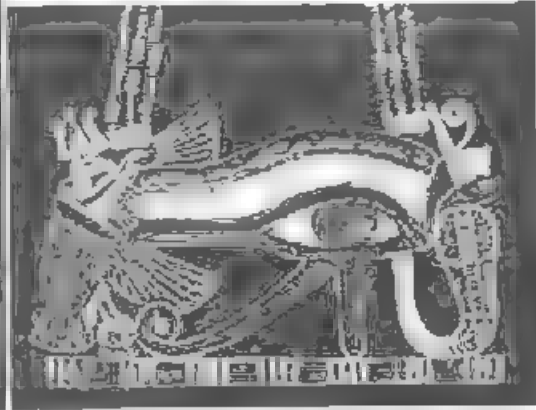
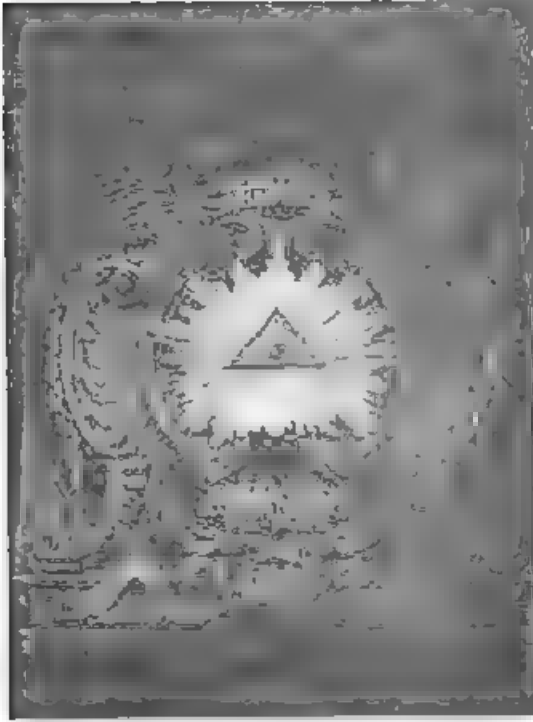
ويرى الدكتور مصطفى الرفاعي، مؤلف كتاب «الطيور المهاجرة»، إن الصقر هو الذي يجب أن يكون ملكاً للطيور وليس النسر، فالصقر طائر ذكي سهل تعليمه اصطياًد الفريسة، ويمكنه اصطياًد ما حية كالحمام الراجل الحامل للرسائل وقت الحروب، كما أنه يستطيع أن يهبط على رأس غزالة، ويفرد جناحيه فوق عينيها حتى يسهل صيدها، ودائماً يقف على أعلى شيء كقمم الجبال أو رؤوس الأشجار.

وبحسب موقع «تاريخ وآثار وحضارة مصر القديمة»، التابع لمكتبة الإسكندرية، «امتاز الصقر سرعته وقوته في الطيران، وقد كان الصقر من أهم الطيور التي قُدمت، وكان لوجوده في السماء أن ارتبط برب السماء والملكية عند المصري القديم. وجرى تقديمه منذ عصور ما قبل التاريخ. وظهر كصورة وهيئة لعدد من الأرباب، مثل «رع» في هيئة آدمية برأس صقر، في صورته «رع حور آختي»، والمعبود «آختي إيرتي»، الذي وُصف بأنه «رب السماء العظيم». وكذلك المعبود «موكر»، «رب الموتى والجبانة»، والذي يظهر بهيئة المومياء ورأس الصقر، وأشهر الأرباب في هيئة الصقر كان «حور»، أو «حورس» بكل صورته ومسمياته التي عُبد بها في شتى العصور.

وأضاف الدكتور مصطفى الرفاعي، أن «عيوننا لعب أطفال إلى جانب عيون الصقر»، مشيراً إلى أن الصقر يرى بوضوح على بعد 5 كم، ويطير بسرعة 90 كم/ الساعة، وينقض على فريسته بسرعة 170 كم/ الساعة، وهناك بعض المطارات الآن تستعمله لطرده الطيور؛ حتى لا تتعطل الطائرات وربما تسقطها.<sup>(1)</sup>

\*\*\*\*\*

## 10 - عين حورس



عين حورس تمثل عين العناية الإلهية في كاتدرائية آخن - ألمانيا .

عين حورس (عين القمر أو عين رع) بالمصرية القديمة أوجات، هي رمز وشعار مصري قديم ذي خصائص تميمية، يستخدم للحماية من الحسد، ومن الأرواح الشريرة، ومن الحيوانات الضارة، ومن المرض، وهي على شكل قلادة يتزين بها الشخص، وتعبّر عن القوة الملكية المستمدة من الآلهة حورس أو رع وتعد رمزاً شمسياً، والذي يجسد النظام، والصرامة، والوضع المثالي.

كانت تلك القلادة توضع أيضاً على صدر مومياء فرعون؛ لتحميه في القبر.

يتم صنعها من الذهب وتشكيلها بحيث تحمل صورة لحورس والإله رع، ورموز الحياة (عنخ) والدوام (جيت)، والصون (صا)، وكانت بمثابة رمز للإشارة إلى الاستقرار الكوني والدولي في عهد المصريين القدماء.

في الأساطير المصرية القديمة حورس هو ابن الملك أوزوريس الذي قتله أخيه سيت، ويمثلك الإله حورس سلسلة من المعارك الضارية ضد سيت، وذلك للثأر لمقتل أبيه. وعلى مدار هذه الصراعات، عانى الخصمان من عدد من الإصابات والخسائر الحيوية مثل: تشوه العين اليسرى لحورس، ولكن بفضل تدخل الإله «توت» استبدلت العين المشوهة بالأودحات لكي يستطيع الإله حورس استعادة بصره.

هذه العين كانت مميزة وذات خصائص سحرية، ويمثل حورس وعينه المسيح الدجال أو الأعور الدجال، الذي سيكود له ظهور آخر الزمان.

في أسطورة ايزيس وأوزوريس المصرية، استُخدمت عين حورس لأول مرة كتعويذة سحرية عندما وظفها حورس لاستعادة حياة والده أوزوريس.

وقد حظيت عين حورس بشعبية كبيرة في مصر القديمة، وقد تم اعتبارها تعويذة في يد أصحاب النفوذ القوية، لأنها تقوي النظر، وتعالج أمراض الرؤية، وتقاوم أعراض الحسد، وتحمي أيضًا الموتى. وهي مثل الجِلسم ترمز إلى الصحة، والرخاء، وعدم فناء الجسد «الخلود»، وكذلك القدرة على إحياء الموتى «البعث». وما زالت تستخدم كتعويذة من جانب أتباع الدجال.

إنَّ هذه العين التي يقال عنها: عين حورس هي في الحقيقة عين الدجال الأكبر، فحورس يرمز للوعي وللتنوير والروحانية، وللابتعاد عن المادية ويقاوم من أجل ذلك، هكذا يريدون منا أن نفهم، و أما سيت فهو يمثل الظلام والحروب والموضى والشر، وأيضًا الجنوح في المادية، ولكن الحقيقة أنَّ كليهما واحد.

إذاً هي رمزية بين الخير والشر، والأنا العليا بقيمها الربانية والروحانية .

ورمز العين التي ترى كل شيء، أو عين الرعاية الإلهية المستخدمة في الكثير من المعتقدات والأديان، وليس لدى الماسونيين فقط، إذاً هذا ليس رمزاً ماسونياً بل هو رمز موجود قبل الماسونية نفسها بكثير، والماسونية تبنته وعملت على التشكيك في الحضارة المصرية على وجه الخصوص، بوصف أن حورس هو الدجال.

كان رع إلهًا رئيسًا في الدين المصري القديم في عصر الأسرة الخامسة، وكان يُرمز إليه بقرص الشمس أو بشمس منتصف النهار، تركزت عبادته بداية في مدينة (أون) أو (هليوبوليس) كما أسماها اليونانيون، وكلمة «أون» المصرية تعني مدينة الشمس، والأسر المصرية الحاكمة التالية ضمت (رع) إلى (حورس) لبصير، إله «رع - حورس» الذي حكم السماء والأرض والعالم السفلي، وقد ارتبط إلهه اسجيد بالصقر.

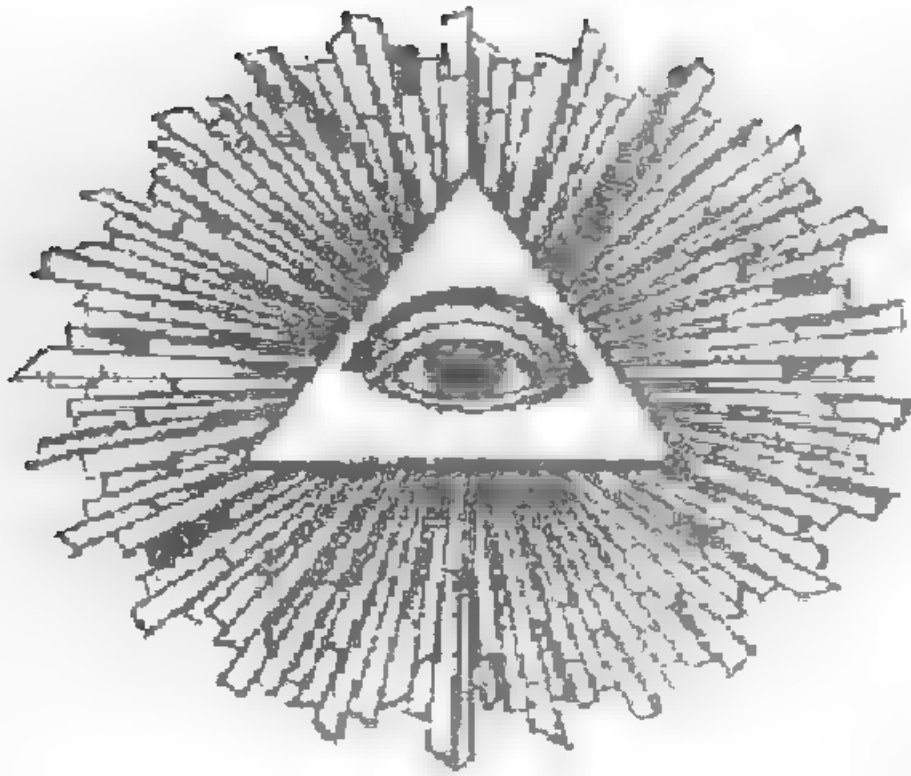
توجد عين العناية الإلهية أعلى وثيقة إعلان حقوق الإنسان وللسواطين الفرنسية. وكذلك توجد على ختم الولايات المتحدة، ويوجد أشكال كهذه العين القديمة، وجدت في الأساطير المصرية القديمة مثل عين حورس.

إن عين العناية الإلهية والهرم الموجودين على ختم الولايات المتحدة العظيم، يبينان مدى تأثير ومشاركة المتورين في تأسيس الولايات المتحدة.

من بين الشخصيات الثلاثة التي رسمت ختم الولايات المتحدة، فقط بنجامين فرانكلين كان ماسونيًا. في المقابل توماس جفرسون كان يدعم أفكار الحركة الماسونية، ويحضر اجتماعاتها، ولكن لا يوجد شيء يثبت كونه كان عضواً فيها.

ظهرت عين العناية الإلهية الأكثر شهرة على ظهر ورقة دولار أمريكي. الشكل الحالي لها، تم وضعه في سنة 1935، ووقع عليها الرئيس فرانكلين روزفلت، والذي طلب آنذاك عدة تعديلات.

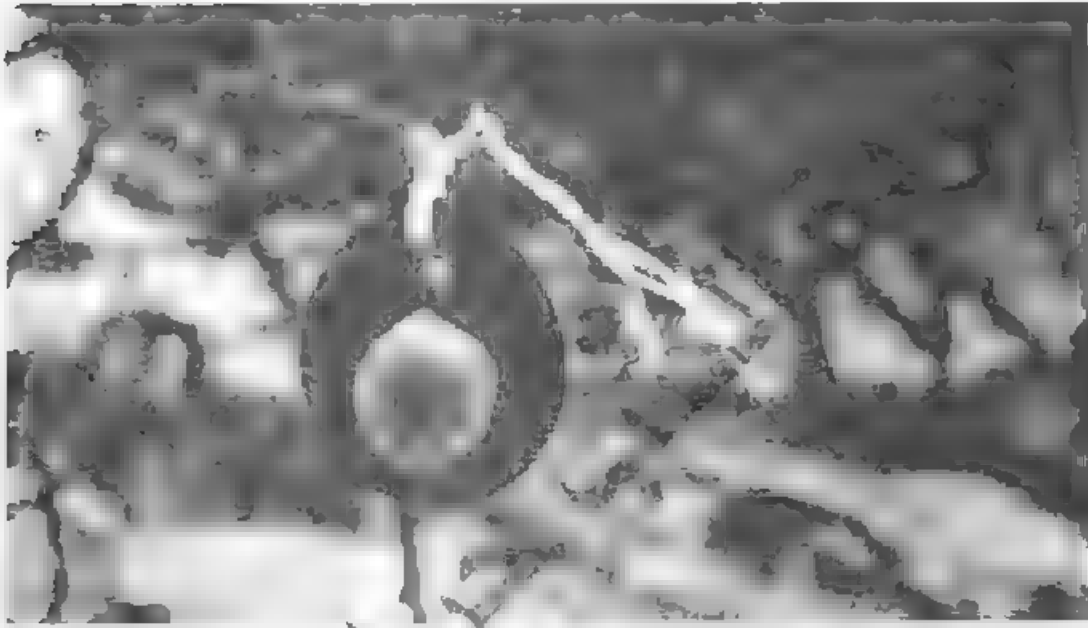
واتخذت الماسونية رمز العين من ضمن أهم رموزها هي وجماعة المتورين، فقد خلفت الماسونية منذ نشأتها تراثاً من الرموز الهندسية وغيرها. والعين الماسونية منتشرة حديثاً على أنها ترمز إلى عين حورس، وهي ترمي إلى كونها العين التي ترى كل شيء، أي عين الدجال الواحدة، حيث يرى الماسونيون أن هذا الرمز يشير إلى أن سيدهم يستطيع أن يرى ببصره كل شيء، وهناك من يرى أنها عين الشيطان، فهم يسعون إلى السيطرة على كل العالم، وفي اعتقادهم أن هذه العين ترى كل شيء - حتى سيدهم.



العين الواحدة والمهرم الماسوني من رموز الماسونية.



## 11 - العين الزرقاء والخرزة الزرقاء عند المصريين



العين الزرقاء والخرزة الزرقاء

الصقر هو الرمز الوحيد الذي اتخذته حورس، بدأت الأسطورة قبل سبعة آلاف سنة، عندما عبد المصريون الإله حورس، إله السماء ورمز الخير والعدل، بعد أن انتصر على إله الشر «ست»، الذي قتل والده أوزوريس كما ذكرنا من قبل.

وقد اختصر المصريون الأسطورة في الخرزة أو العين الزرقاء، كرمز ارتبط بمعتقدات المصريين الشعبية، فهي تقي من الأمراض، وتحمي من الحسد.

أسطورة إيزيس وأوزوريس وحورس من أهم الأساطير التي أسست للديانة المصرية القديمة، في هذه الأسطورة «ست» هو إله الشر، الذي غرر بأخيه أوزوريس، وقتله في حفل تنويجه على عرش مصر، ثم مزق جسده، ووضع كل قطعة منه في مكان بوادي النيل، لتبدأ زوجته إيزيس في البحث عنه، وجمع أشلائه لتعيده إلى الحياة مرة

أخرى. وبعد رحلة طويلة يُبعث أوزوريس مرة أخرى، ويصبح إلهاً للبعث والحساب بعد الموت.

تُنجب إيزيس من أوزوريس بعد موته ابنتهما حورس، الذي يستكمل انتقامه من «مت». وفي حرب شرسة بين الخير والشر، يفقد حورس إحدى عينيه، لكنها تُستبدل بعين لها قوة خارقة، يستطيع بها هزيمة خصمه «مت»، واستخدامها كتعويذة سحرية لإعادة أوزوريس للحياة.

وكذا كَوْن الثلاثي إيزيس وأوزوريس وابنتهما حورس أساسًا للديانة المصرية القديمة، وأصبح حورس إله السعد والعول والخير، وأصبحت عينه هي العين الحارسة التي تحمي الإنسان من الشرور والأمراض، واتخذها القراعتة كتميمة تحمي عروشهم، وكرمز لاستقرار نظام الدولة.

يقول أستاذ الترميم وصيانة الآثار في كلية الآثار جامعة القاهرة، الدكتور أبو بكر موسى، في حديث خاص لـ «شبابك»: إن اللون الأزرق من الألوان المحيرة للمصري القديم، كان المصدر الأساسي للون الأزرق بالنسبة له هو حجر الأزوريت.

لكن المصري القديم وجد أن اللون الأزرق متغير، ولا يبقى بنفسه، فاخترع لونًا أزرق خاصًا به، وبدأ يصدره لجميع أنحاء العالم.

وفي بحث نُشر في الولايات المتحدة الأمريكية، أثبت الدكتور أبو بكر أن اللون الأزرق بدأ تصنيعه منذ الأسرة الفرعونية الثالثة، وبالأخص في عهد الملك زوسر، صاحب هرم زوسر، بعكس المعلومات المغلوطة والمنتشرة في جميع الأبحاث، والتي تقول إن صناعة اللون الأزرق بدأت في الأسرة الخامسة.

يُشبه أستاذ ترميم الآثار، صناعة اللون الأزرق في مصر بصناعة الحرير في الصين، فكما أن الصين هي التي ابتكرت الحرير وصدرته للعالم، كذلك فالمصري القديم ابتكر لون الأزرق، وأنشأ له طرقًا خاصة بالتجارة، لتصديره لبلاد العالم القديم.

قدّس المصريون اللون الأزرق، واعتبر رمزًا للملوك وللوقاية من الحسد والأرواح

الشريرة، وكان اللون الأزرق الخام يوضع في لمقابير، ويلون سقف المقبرة باللون الأزرق، فكما يؤكد الدكتور أبو بكر ارتبط هذا اللون بكثير من دلالات الدينية، فهو لون السماء، وكان حورس هو إله السماء، والمتوفي بعد الموت يصعد للسماء، يلتقي بإله الموت أوزيريس الذي هو والد الإله حورس.

يقول استاذ الترميم وصيانة الآثار: إن المصري القديم اعتاد تقديس الحيوانات والطيور إما اتقاء لشرها أو لاعتبارها رموزاً للقوة. وقدس المصري القديم حيوان ابن آوى، الذي ينش قبر الموتى، ورمز له بأنوبيس إله الموتى

ويضيف أبو بكر: لشبهات، أن الإله حورس نجد رمز الصقر الذي يوحى بالسيطرة والقوة. والصقر أيضاً عُرف بجملة المظلال التي تفوق الإنسان ثلاث مرات. وهنا يعود مرة أخرى رمز العين الحارسة، التي ترمي كل شيء، ونحني لسان من الشرور.

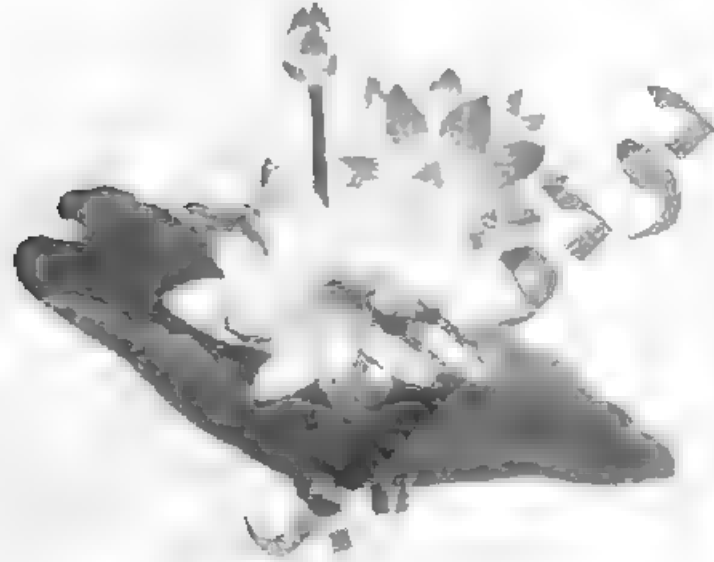
اعتمدت الديانة المصرية القديمة بشكل كبير على انقواهر الكونية، ولأن المصري القديم آمن بفكرة انتصار الخير على الشر، فرمى هذه القوة بالإله حورس الذي انتصر على إله الشر ست.

ومن هنا ارتبطت بحورس كل الرموز التي تدل على السيطرة والقوة وحماية البشر، مثل عين الصقر، واللون الأزرق لون السماء، رمز الحياة بعد الموت.<sup>(١)</sup>

\*\*\*\*\*



## 12 - زهرة اللوتس عند غير المصريين



تكلمنا عن زهرة اللوتس على أنها من الزهور المقدسة عند المصريين، وهنا سوف نتحدث عن تقديسها عند الهندوس والبوذيين والصينيين واليابانيين، أي أنها في كل الحضارات تقريباً.

من المعلوم لدينا أن لسعظم الباقات أزهار ذات ألوان متألقة، وتنفوح منها روائح عطرية، تجذب الحشرات لتلقيحها. من حبوب اللقاح، وتمثل الأزهار في الحياة الجمال والرفقة والتفاؤل والسلام، حيث يتنادى بها الناس في معظم المناسبات السعيدة. فهي رسول لمحبين الذي يقول ما تحشى أستمعهم التفوه به، وتؤثر بشكل إيجابي على الحالة النفسية للإنسان، وزهرة اللوتس من القدم من الزهور العطرية الجميلة المعروفة .

لوتس هي كلمة يونانية وتعني الحب والجمال، وقد ارتبط معناها منذ فترة طويلة - سنقاء والألوهية، وتعد زهرة اللوتس من الرموز الوطنية في عدة دول منها الهند ومصر،

ولزهرة اللوتس إشارات ومعاني مختلفة عبر الثقافات، وفي العديد من الديانات الوثنية القديمة:

في الهندوسية: ترتبط زهرة اللوتس بالجمال وبنقاء القلب والروح، وتعتبر أيضًا عندهم رمزًا للسلطان الإلهي وعرش الكون، فهي عنوان الخير ورمز للخصوبة الأنثوية والطبيعة المتجددة.

تعتبر اللوتس في الهند من أكثر الأزهار التي يُحتفى بها منذ قديم الزمن، حيث تقول الأساطير الهندية إنه عندما أزيلت مياه المحيطات، ظهرت إلى الوجود امرأة متوهجة تقف على زهرة لوتس متفتحة، والمرأة هي آلهة الخصوبة ومثال الجمال الأنثوي، والتي اختارت إله الخلق زوجًا لها، وهو الذي أنشأ الأرض من برعم لوتس.

في البوذية: تدلُّ على نقاء الكلام والعقل، وهناك العديد من الألوان لزهرة اللوتس التي ترتبط بجوانب ومعاني مختلفة عند البوذية، ومن معانيها: اللوتس الأزرق، يرتبط بانتصار الروح على الحكمة والذكاء والمعرفة، واللوتس الأبيض، يرمز إلى النقاء العقلي والكمال الروحي ويرتبط مع الهدوء. اللوتس الأرجواني، يرتبط مع الطوائف الباطنية اللوتس الوردي، ويعبر عن بوذا الحقيقي. اللوتس الأحمر، يرتبط بالقلب ومعناه الحب والحنان.

والاعتقاد الديني لدى أتباع البوذية، أن بوذا جاء إلى الوجود من زهرة لوتس طافية على سطح الماء، وأن قدمي بوذا جيشما وطأنا الأرض فتفتحت زهرة لوتس، وكان يحبه ويقدها. واللوتس عند البوذيين عنوان لنيقظة الروحانية ورمز للنقاء والطهارة، والمعابد البوذية تعج برسوماتها.

وفي الصين يعتقدون بوجود بحيرة لوتس مقدسة في السماء، ويعتقدون أن لكل روح شجرة لوتس خاصة موجودة في هذه البحيرة، ومزالت بعض المجتمعات الريفية تحرق البخور لروح اللوتس اتقاء لأذى الأرواح الشريرة.

وفي إحدى المذاهب البوذية تلعب زهرة اللوتس دورًا هامًا، فهي كأمرأة تتحدث الرعد الذي يقوم بدور الرجل.

وفي اليابان يرون أن من يأكل زهرة من اللوتس، أو يأكل سيقانها؛ يكتسب قوة جسدية. وعند الإغريق تقول الأساطير: إن هرقل لم يبادل الحب إحدى الحوريات التي وقعت بحبه؛ فانتحرت ونحوت إلى زهرة لوتس، واسمها لديهم مشتق من كلمة «لونا».

ووصف الشاعر تينسون تأثيرها في أشعاره تحت عنوان (أكلي اللوتس)، كما تحدث عنها هوميروس صاحب الألياذة.

ولزهرة اللوتس أنواع كثيرة اشتهرت منها ثمانية أنواع رئيسية، عرفت لدى الإغريق واليونان باسم اللوتس، واشتهر في مصر منها ثلاثة أنواع.

أولها نبات اللوتس الأبيض، وكانوا يسمونه مشن وسن، ومنها اشتق اسمها العربي السوسن والسوزان، كما كان يعرف ببشبين الخنزير أو عرائس النيل.

وجذور الشنيس مستديرة الشكل، فيها قليل من الحلاوة؛ مما جعلها طعامًا مستساغًا. وفضلاً عن استعمال زهور اللوتس الأبيض في الزينة، استعملت كمرطب، وكان المصريون يأكلون جذوره مشوية وسلوكة. ويذكر هيردوت أنهم كانوا يطحنون بذوره بعد جمعها وتجفيفها، ويصنعون منها على النار خبزًا وفطائر تؤكل كحلوى.

ونبات اللوتس ينتمي إلى عائلة الحورية (نيمفيا) في المملكة النباتية، التي لعبت دورًا في الأساطير الإغريقية القديمة تقول إحدى هذه الأساطير إن هرقل قد هجر حورية، فألقت بنفسها في الماء حرًا، فتحول جسدها إلى زهرة هي زهرة اللوتس.

في الميثولوجيا الآسيوية، ترمز اللوتس إلى رحم المرأة الذي تنبعث منه الحياة الجديدة، وتعتبر أزهار اللوتس مدلية عند الصينيين، فهي رمز الكمال والبقاء. وفي سنسن أجاد في كشمير تمتلئ حدائق أباطرة المغول القدامى بهذه الأزهار، كما تظهر في أعمال المؤرخ هيرودوت حيث وصفها في إحدى رحلاته إلى مصر في القرن الخامس قبل الميلاد، بأنها نوع من زابق الماء يدعى اللوتس، كان يزرع من أجل طعم جذوره الحلوة وأزهاره المجففة، التي كانت تطحن مع الدقيق لصناعة الخبز.

وسقف معبد بيل (بل) التدمري في سوريا، مقتبس من شكل زهرة اللوتس، كما أن تيجان أعمدة تدمر الأثرية هي عبارة عن زهورات لوتس<sup>١١</sup>

ونظرًا لشكلها الجذاب الجميل، كان المسلمون من أوائل الذين أبرزوا ملامحها في فنهم، فكانوا أول من استخدموها في فن عمارة المساجد، ونجد أن أعذب مأذن المساجد الفاطمية مصممة في نهايتها على شكل زهرة لوتس

ألهمت زهرة اللوتس الأدباء والفنانين لأكثر من ثلاثة آلاف عام، إنها مزروعة منذ ما قبل التاريخ، فأصبحت تجسد معاني الحياة ومعاني الفصيلة، استمرت أزهارها ومظهرها في سحر معجبيها في جميع أنحاء العالم، وما زالت تنشر دورًا رياديًا في أية حديقة مائية. وتعد من أهم الزهور المستخدمة في صنع العطور وأنواع مساحيق الماكياج المختلفة، التي تنتجها الشركات الأوروبية ذات الشهرة العالمية

ووصف كثيرون من العشايين العرب هذه الزهرة التي عرفوها باسم النيلوفر، وعدادوا فوائدها العلاجية في علاج السعال والبهاق وأوجع الحنجرة والتهلبي والقروح والخفقان والبرص والتزيف.

وفي علم النفس، يستخدمون عبارة أكل اللوتس للتعبير عن الشخص فاقده الذاكرة، أو الشخص الذي ينسى قصورًا في الهواء. ويرجع هذا إلى إحدى أساطير الإغريقية عن شعب كان يعيش في ليبيا، كان طعامه يتكون من ثمار ورائع اللوتس، وكان كل من يأكل منه ينسى أمرته ووطنه وأصدقائه.

١ - معبد بيل (بل) في تدمر، بني لعبادة بيل، وهو إله بابلي تكادى الأحسن، يشار في الديانة البابلية رب الأرباب، مثل جوبيتر الروماني، وزيوس اليوناني. اسمه «بيل سوس» في بلاد ما بين النهرين، ويقابله يعاشمين لدى الكنعانيين وحمدا الآرامي، وانتقل إلى البلاد بعددوره وأصبح عند الفينيقيين بعل. ونقد بُني المعبد في شهر نيسان من عام 32م على أنقاض معبد آخر منى بعلبك، واكتمل بناؤه في القرن الثاني الميلادي. وكُرس لعبادة الإله بعل، ويرحب بول رب الشمس، وعجبت بول رب القمر. وكان مقرًا لمجمع الأرباب التدمريين. وهو أقدم من معبد يعليث بعد ذلك، وبناء المعبد الأول يعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد، ثم تهدم في الحرب بين التدمريين والرومان عام 273م، وكلمك في ثورة التدمريين عام 273م.

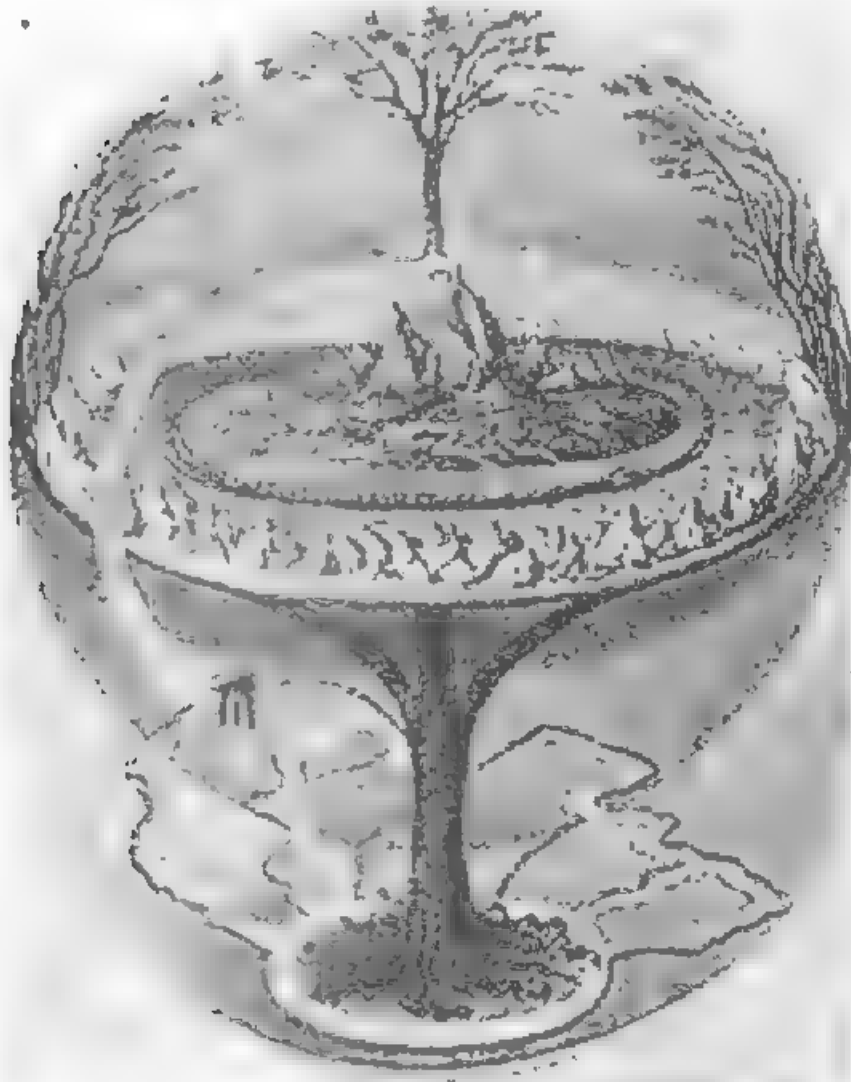
وما زالت أسماء مثل: سومن وسوزان تداول، كما نقول عن الشخص الجميل (شربات)، والأصل (سربات) أي كالسيد الجميل نفرتم، السيد الجميل الذي يضع على رأسه زهرة اللوتس الزرقاء ساريات.

كما أنها تستخدم في صناعة أدوية لمعالجة حالات السعال والزكام والتشنجات، وتستخدم خارجيًا ككمادات لحالات الحروق الجلدية، كما دخت مؤخرًا في العديد من الأدوية الخاصة بأمراض القلب والمسكنات والمقويات، وما زالت الأبحاث مستمرة لاستخلاص أدوية أخرى منها.

ونبات اللوتس الأحمر عرفه العرب، وكانوا يسمونه: القول العربي، أو الباقلي القبطي، وهو من أصل هندي. ونسب زهرته بلونها الأحمر، ويراثعها الذكوة، وبأوراقها المستديرة التي يبلغ قطرها ثلاثين سنتيمتر، وترتفع فوق سطح الماء بارتفاع متر.

\*\*\*\*\*

### 13 - رمز الشجرة المقدسة (شجرة الحياة)



لوحة تمثل شجرة إغلدواسيل من الميثولوجيا النوردية (الإسكندنافية).

شجرة الحياة تصور العلاقة التي تربط بين جميع أشكال الحياة على الأرض، وهي تشبيه مرادف للشجرة المقدسة عند الآشوريين وإسكندنافيا، حيث كانت الشجرة المقدسة هي الدودار؛ ففي الإيدات (Eddas) وإيد Edda أسطورة إسكندنافية، مُصاغة

شعراً أو نثراً، كان الدردار أو (Yggdrasil) رمزاً للحياة الكونية. كان للشجرة ثلاثة جذور: جذر في عالم الإله، وآخر في عوالم المادة، وثالث في عالم السحاب، العالم المولّد للمادة غير المتميزة.

وترمز شجرة الكون في الهندوسية (Asvattha) إلى السمة الفكرية والأخلاقية للكون، حيث توحى أوراقها بتلاوات الفيدا Vedas. وتُصور هذه الشجرة نامية رأساً على عقب، ضاربة جذورها في المناطق السماوية.

أما شجرة الحياة الزرادشتية فهي الغوغارد (gogard أو gokard) التي تعيش بين أغصانها أفعى لا يمكن زحزحتها، وهو ما يُذكر بشجرة المعرفة في جنة عدن العبرية، إذ إن الأفعى، في هذا السياق، هي تجسيد للحكمة الإلهية ورمز للروح.

وبسبب قدرتها على طرح جذورها، تمثل الأفعى أيضاً التجدد والانبعاث والزمن الدوري.

استعمل مفهوم الشجرة في المسكور والتراث والمرويات والأساطير كتعبير للمخلود والخصوبة، والتي تأثرت بالرمزية الدينية.

شجرة الحياة في العلوم، تشبه يستعمل لشرح علاقة الكائنات الحية بعضها ببعض من حيث التطور. وكما شرح دارون في كتابه «أصل الأنواع»، فكرته حول تطور الأحياء عن طريق رسم متشعب يشابه الشجرة.

وعند محاولة فهم العلاقة بين المخلوقات عن طريق دراسة الحوامض الجينية، استعمل كارل ويس، رائد إعادة تنظيم علم التصنيف، فكرة شجرة الحياة لوصف نتائجها.

**مفهوم شجرة الحياة ورمزيتها، في الحضارات القديمة،**

- في أساطير بلاد فارس ما قبل الإسلام، شجرة العالم هي شجرة ضخمة تحمل كل أنواع البذور، ومن المرويات أن أهريمان، إله الشر، خلق ضفدعاً مهمته القضاء على الشجرة لمنع نمو بقية الأشجار على الأرض. بالمقابل، قام أهورامزدا،

إله الخير، بوضع سمكتين تحرسان الشجرة، وبهذا، تقترب فكرة شجرة العالم الفارسية من فكرة شجرة الحياة نفسها.

ومن الأساطير الفارسية: شجرتا الماشي و نماشيان المتان تعتبران أصل كل شيء حي على الأرض.

- عند القدماء المصريين، نجد أسطورة تاسوع هيليوبوليس، ولدت إيزيس، إلهة القمر والأمومة وأوزيريس، إله البعث، من شجرة طلح، والتي تعتبر شجرة كل شيء حي.

- عند الأرمن، كانت شجرة الحياة في المرويات الأرمنية رمزية دينية ترسم على جدران المعابد والقلاع، وتنحت على درع اسحاريين. وكان للشجرة فرع مقسم بالتساوي من الناحيتين اليمنى واليسرى، وعليها ثلاث ورقات، واحدة على كل فرع، وواحدة في أعلى الشجرة. كما يوجد شخصان على كل جنب من الشجرة رافعين إحدى يديهما إلى الأعلى، كرمز لعنايتهما بالشجرة.

- عند الآشوريين، يعتبرون شجرة الحياة رمزاً دينياً هاماً، ورسموها كمجموعة من العقد المتصلة بخطوط متداخلة. وكان يخدمها آلهة برؤوس نسور وكهنة، وحتى ملوك. لم يصل باحثو علم الآشوريات إلى تفسير موحد لمعناها.

- عند الصينيين في معتقد الطاوية، إنها شجرة دراق، تثمر مرة كل ثلاثة آلاف سنة. ومن يتناول ثمارها يحصل على الخلود. ومن المكتشفات الأثرية في سيشوان الصينية مذبح يحتوي على ثلاث شجرات برونزية. على قواعدها تنين، وعلى رؤوسها في الأعلى طير فينيق ذو مخالب طويلة.

- عند المسيحيين، ذكرت شجرة الحياة في سفر الرؤيا 22، حين وصفت بشجرة تحمل 12 محصولاً من الفاكهة التي تثبت كل شهر. وثمارها لديها ملكة شف. الشعوب. أما في الكاثوليكية، فترمز شجرة الحياة إلى طهارة البشرية من الخطيئة الأولى قبل السقوط. كما أعلن بديكت السادس عشر أن الصليب هو شجرة الحياة.



وفي سفر الرؤيا أيضًا تعني شجرة الحياة الاتحاد بالمسيح، والمسيح هو الحياة (رؤ: 2: 7)، وكان معروضًا على آدم أن يأكل منها ويحيا إلى الأبد، فאלله قال له من كل شجر الجنة تأكل، إلا شجرة معرفة الخير والشر، ولكنه فضّل شجرة معرفة الخير والشر على شجرة الحياة فمات. وتجمّد المسيح ليتحد بنا ثانية فبُعطينا حياة، هذا حب اعتقادهم.

كما شرح القديس بونافيتور أن ثمار شجرة الحياة الشافية هو المسيح. إنّ جسد ودم المسيح هما ثمار لشجرة أما في الكنيسة الشرقية فشجرة الحياة هي محبة الله.

- ذكرت ملحمة جيجامش أن إنانا بحث عن نبتة تعطي الحياة ليحصل على ابن. وهذه من الأدلة أن فكرة شجرة الحياة كانت منتشرة منذ العصور القديمة. وفي كتاب أنف ليلة وليلة، هناك قصة بليقة التي تروي مغامرات البحث عن الخلود، ووصفت شجرة مرسمه بالحواشر بالقرب من ينبوع الشباب يحرسها الخضر.

- في اليهودية، لشجرة الحياة بعد من المفاهيم والاستعمالات. يلفظ المصطلح كـ «إتر خاييم»، ففي سفر التثنية، ترمز إلى التوراة نفسها، كما ترمز إلى الحكمة والنسوة. أما في سفر التكوين، فهي الشجرة التي طرد بسببها آدم وحواء من الجنة، حتى لا يتناولوا منها التي تمنح الحياة الأبدية. كما ذكر في سفر أخنوخ أنه في يوم القيام، سيقدّم الله ثمرة من شجرة الحياة، لكل من ذكر اسمه في كتاب الحياة. كما يستعمل نصيب الإشيقي والكنيس والأدب الحاخامي. كما يستعمل في تسمية عصي لفافات التوراة.

في عالم الغنوصية ليهودية، تصدّر شجرة الحياة بعشر عقد مترابطة، والتي تعتبر رمزًا محوريًا للكتاب. تحتوي على تعداد نقوة في العالم الإنساني.

يعتبر الكتابيون الفرسيون أن أوراق التاروت هي مفاتيح شجرة الحياة. تسمى أوراق لطرييب الواحدة والعشرون مع ورقة المجنون «المايجور أركانا» أو «الأسرار الكبرى».

ويمثلون الأحرف العبرية الاثنتين والعشرين، ومما رُبَّ شجرة الحياة الاثنتين والعشرين. أما الأوراق من الإصم وحتى العشرة فيمثلون السيفيروت العشرة. أما أوراق البساط الستة عشرة، فتمثل العناصر الأساسية في العوالم الأربعة

- في الكتاب المقدس: الأشجار تستخدم في تعبيرات مجازية كثيرة. كقصة يوثام (قض 9: 7-15)، ومثل سليمان (1 مل 4: 33)، ومثل المسيح عن الشجرة غير المثمرة (مت 7: 17-20 ولو 13: 6-9).

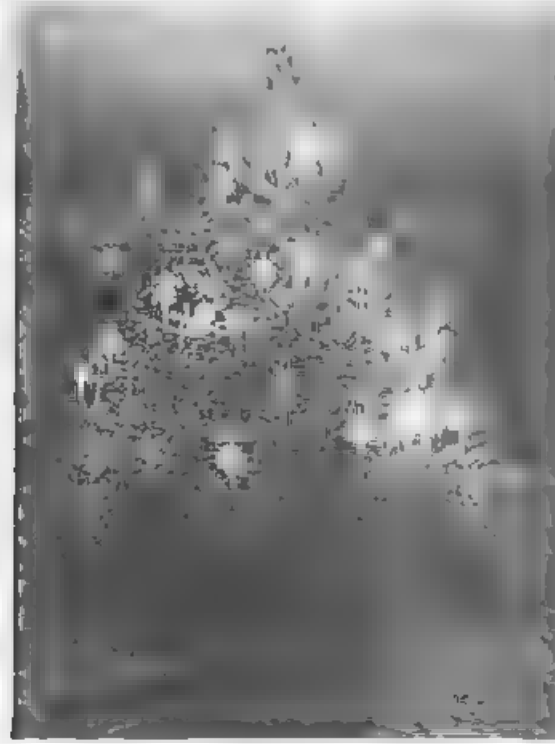
كثيرًا ما كانت الأشجار أمكنة ظهور الله للبشر، كما حدث مع موسى (خر 3: 2). واعتبر العبرانيون الأشجار عطايا من الله، فقدموا باكرات ثمارها لله (خر 23: 19)، وكان الأكل من ثمار الشجرة الجديدة في أعوامها الأربعة الأولى ممنوعًا بحكم الشريعة (لا 19: 23-25).

وللأشجار الخاصة ميزات خاصة، وأشجار الزيتون مثلاً وعر الرجاء، لأنها قبل أن تموت الشجرة القديمة، تكون قد أنبت مكانها شجرة أخرى جديدة، تتحول إليها حياتها (قارن أيوب 14: 7-9).

وتتميز فلسطين بتنوع في المناخ والتربة، مما يؤدي إلى تنوع الأشجار، التي كانت تشمل السنط والارز والتفاح والأرز والسرور والشرين والبلوط والتخيل والصنوبر والدلب والجوز والجميز والبطم والصفصاف. وكانت فلسطين أكثر أشجاراً، وبخاصة في المرتفعات، ولكن عوامل التعرية واجتثاث الأشجار لتحول محلها الزراعة وبناء المساكن، قللت من كثافة تلك الأشجار.

وكانت الأشجار رموزاً مقدسة في العالم القديم. ففي العهد القديم في سفر التكوين أن الرب ظهر لأبرام (إبراهيم) عند بلوطة مورة، أو بلوصات سمر: (تلك 12: 6 و7، 18: 18)، وقد شجب أنبياء بني إسرائيل العبادة وسط الأشجار، لعلاقتها بالتمائم الدينية عند الكنعانيين.

## 14 - شجرة عيد الميلاد (Christmas tree)



شجرة عيد الميلاد من الأشجار التي يقدسها المسيحيون في الغرب، احتفالاً بأعياد الميلاد آخر السنة الميلادية في نهاية شهر ديسمبر، وهي إحدى أكثر تقاليد عيد الميلاد انتشاراً، والرمز الرئيسي له عادة ما يكون شجرة صنوبرية، أو مخروطية خضراء، مثل شجرة التنوب أو الصنوبر، أو شجرة سرو، أو شجرة اصطناعية من مظهر مماثل، ويرتبط الاحتفال بعيد الميلاد عادة بوضع "شجرة"، التي تكون عادة داخل البيت مع تزيينها. ويتم تزيين الشجرة تقليدياً مع "مأكولات مثل الشوكولاتة والفواكه والمكسرات، أو غيرها من الأطعمة.

في القرن الثامن عشر، كانت شجرة الميلاد تُضاء من الشموع، التي في نهاية المطاف حلت محلها مصابيح عيد الميلاد بعد مجيء الكهرباء، في العصر الحالي يتم تزيين الشجرة بمجموعة واسعة من الحلوى التقليدية مثل: الأكايل، والحلي، وحلوى القصب.

ويتم وضع نجمة أو تمثال ملاك في أعلى الشجرة؛ تمنين جبريل، أو نجمة بيت لحم (موطن ميلاد المسيح).

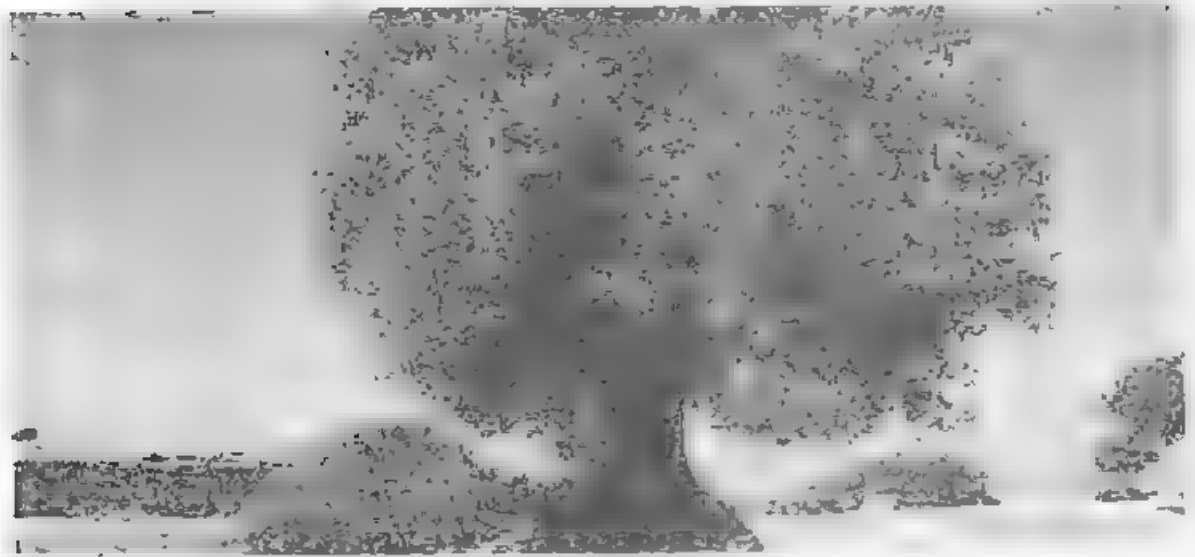
وعادة تزين شجرة عيد الميلاد سابقة للمسيحية، ومرتبطة بالعبادات الوثنية في إكرام وعبادة الشجرة، وكانت منتشرة على وجه الخصوص في ألمانيا؛ ولذلك لم تحبذ الكنيسة في القرون الوسطى الفكرة عادة تزين الشجرة، وأول ذكر لها في المسيحية يعود إلى عهد البابا القديس بونيفاس (634 - 709م)، الذي أرسل بعثة تبشيرية إلى ألمانيا، ومع اعتناق سكان المنطقة للمسيحية، لم تلغ عادة وضع الشجرة في عيد الميلاد، بل حولت رموزها إلى رموز مسيحية، وألغيت منها بعض العادات كوضع فأس، وأضيف إليها وضع النجمة، ترمز إلى نجمة بيت لحم التي هدت المحورس الثلاثة.

في القرن الخامس عشر، انتقلت إلى فرنسا وفيها تم إدخال الزينة إليها من شرائط حمراء وتفايح أحمر وشموع، واعتبرت الشجرة رمزاً لشجرة الحياة المذكورة في سفر التكوين من ناحية، ورمزاً للسور. ولذلك تمت إضافتها - شموع - وبالتالي - أصبحت رمزاً للمسيح، وأخذ ألقاب في العهد الجديد (سور العنصرة).

تقاليد لاحقة نسبت إضاءة الشجرة إلى مارتن لوتر في القرن السادس عشر، غير أنه - وفي جميع الأحوال - لم تصبح الشجرة حدثاً شائعاً إلا مع إدخال الملكة شارلوت زوجة الملك جورج الثالث تزين الشجرة إلى إنجلترا، وسما انتشرت في الولايات المتحدة وكندا وأميراليا، وتحولت معها إلى صبغة مميزة بعيد الميلاد، منتشرة في جميع أنحاء العالم.



## 15 - شجرة الزيتون (المباركة)



شجرة الزيتون

جاء ذكر الشجرة المباركة في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: 35]

وشجرة الزيتون من لأشجار المباركة، ورد ذكرها في القرآن الكريم سبع مرات، وأوصى النبي ﷺ أمته بأن يأكلوا من زيتها ويدهنوا به، وقد ثبت علمياً فوائد أكل زيت الزيتون، والدهان به.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَبَاتٌ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّثْمَانَ مُشْبِهًا وَغَيْرَ مُشَابِهِ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَشِعْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 99].

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: 141].

وشجرة الزيتون من الأشجار المعمرة، وتعتبر ثروة لما بها من فوائد اقتصادية وبيئية. ثمرتها ذات فوائد كثيرة، فهي غذاء كامل. ويستخرج منها زيت الزيتون ذو الفوائد الصحية والغذائية والتجميلية. ورد ذكره في الكثير من المراجع، وبنيت حوله الكثير من الدراسات، له قدسية خاصة في جميع الديانات الإبراهيمية.

ويعتقد بأن تاريخ هذه الشجرة يعود إلى ما بين 5000 و 6000 سنة، ومنشؤها سوريا وفلسطين وجزيرة كريت. وقد بينت بعض الدراسات الأثرية والجيولوجية المبنية على ترسب حبوب الطلع أيضًا، التي تمت في منطقة إيبلا الواقعة قرب مدينة حلب في سوريا، أن أشجار الزيتون كانت موجودة في تلك المنطقة منذ أكثر من 6000 سنة، كما دلت الحفريات والألواح الحجرية على أقدم علاقة تجارية بين إيبلا وإيطاليا، وكان دليل ذلك العثور في حفريات إيبلا على أكثر من جرة زيت إيطالية، مصنوعة في ميناء برنديزي، وعليها ختم يحمل كلمة (Brindisi).

يحتل الزيتون موقعًا مميزًا في العديد من الثقافات، كما أنه في بعض المناطق يحمل قيم رمزية بارزة، منها غصن الزيتون كرمز للسلام. كما وردت شجرة الزيتون كرمز للحكمة في الثقافة الإغريقية، حيث كانت إلى جانب طائر البوم ترمز إلى الآلهة أثينا، حيث تروي الميثولوجيا اليونانية أن أثينا قدمت للبشر شجرة الزيتون كنبات مستأنس. كما أن آلهة السلام الإغريقية أيرينا ابنة زيوس، تصوّر دومًا وهي تحمل غصن الزيتون، وكان يقدم فيها زيت الزيتون كهدية للملوك ولأبطال الرياضة، كما توضع على رؤوسهم تيجان من أغصان شجر الزيتون المقدس الذي زرعه هرقل في أوليمبيا، كما ذكرت عند اليونانيين القدامى في قصائدهم وكتاباتهم.

يُعتبر اليونانيون هم أول من بدأ برعاية الزيتون منذ نحو 3000 سنة ق.م، حيث وصفوها بأنها شجرة السلام والتواضع والخير والبركة.

ذكر في الأساطير أن أكثر ما كان يخشاه الكنعانيون هو انعدام خصوبة أراضيهم، وتوقف المطر وخسارة المحاصيل خلال الموسم. وكانوا ينشدون من الآلهة حصاد الشعير والقمح والفاكهة وشجرة الزيتون والعنب.

ويعتقد أن الفينيقيين أدخلوا زراعة شجر الزيتون إلى البلاد التي وصلوا إليها، عند سيطرتهم على حوض البحر الأبيض المتوسط في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد، ولم يكن تأثير الفينيقيين ملحوظاً في بدئ الأمر، لكن في أواخر القرن الثامن قبل الميلاد ازدهرت حضارتهم ازدهاراً عظيماً بما في ذلك زراعة شجر الزيتون في المناطق ذات المناخ الملائم، وطرق استخراج الزيت.

تؤكد البرديات المصرية القديمة، والآثار التاريخية والمومياء، أن المصريين القدماء قد استخدموا الزيوت في الكثير من نواحي الحياة، ويعتقد بأن زيت الزيتون أحداها. أما زراعته فيعتقد أنها بدأت قبل حوالي 4000 سنة خلال حكم الأسرة الثامنة عشرة (1580 - 1320 قبل الميلاد) خصوصاً فوق الشريط الساحلي الممتد من الإسكندرية حتى الفيوم.

وكان زيت الزيتون مستعملاً في عصر المصريين القدماء لإضاءة معابدهم، واستخرجوا الزيوت بآليات ميكانيكية طبيعية.

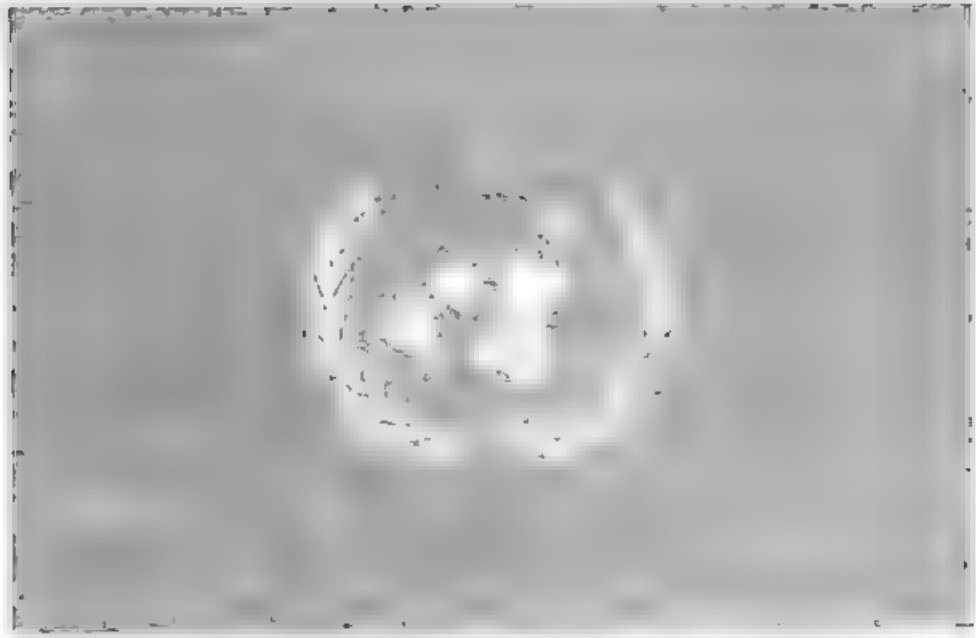
كما كان من المعتاد لدى كبار الشخصيات الغطس في حمام من الزيت المعطر، وكانت توضع أكاليل من أغصان شجر الزيتون على رؤوس المومياوات، في الفترة بين سنتي (980 - 715 ق.م)، وقد وجدت في مقابرهم.

في ثقافات الشعوب المعاصرة ترمز أغصان شجرة الزيتون للسلام العالمي، وقد ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع الحمامة التي دائماً ما كانت تحمل غصن زيتون في منقارها كدلالة على رغبة السلام، كما أن الكثير من الرموز والأعلام العالمية كانت تحاط بغصني

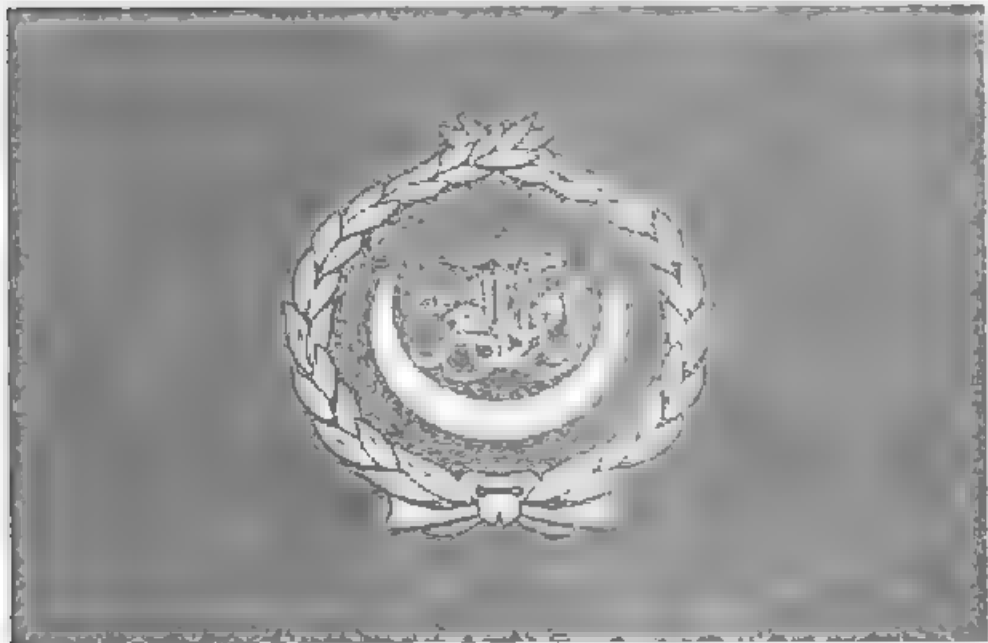
زيتون متقاطعين من الأسفل، كعلم الأمم المتحدة الذي يحيط به غصن زيتون متقاطعان  
يرمز إلى السلام، وعلم جامعة الدول العربية، وعلم قبرص، وعلم إثيوبيا، وعلم ولاية  
داكوتا الشمالية: نسر يحمل في أحد المحالب سهم رمز القوة، وفي المحلب الآخر  
غصن الزيتون رمز السلام. وعلم ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

\*\*\*\*\*





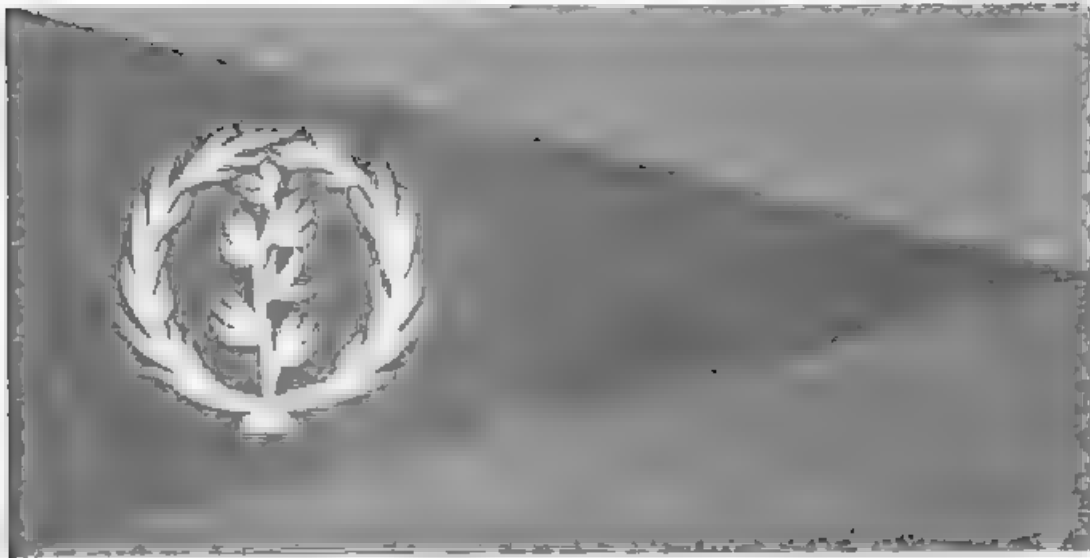
خضن الزيتون على علم منظمة الأمم المتحدة



علم جامعة الدول العربية رسلوا أن خضني زيتون يحيطان باسم المنظمة.



علم قبرص: فيه اقصى الزيتون.



علم ارمينيا: في وسطه غصن زيتون ذهبي، يمثل رمز السلام

## 16 - الشمعدان اليهودي السباعي

(مينوراه - المنورة)



هو واحد من أقدم شعارات اليهود، ويتكون من سبع قواعد للشموع، ويتم استخدامه في معابدهم، وترمز هذه الأيقونة إلى أن بني إسرائيل يجب أن يكونوا مصدر النور للأمم الأخرى.

الشمعدان مكون من سبع شموع، تكون فيه الشمعة الوسطى أكبر من الأخريات، إذ أن الرقم (سبعة) من الأرقام المقدسة في العهد القديم: سبع سماوات، سبع بقرات عجاف، سبع سنابل الخ.

يطلق على الشمعدان السباعي أيضًا: (مينوراه)، كما يوصف في التوراة. والشمعدان العبري القديم مصنوع من الذهب النقي، وضعه موسى في خيمة الاجتماع

في البرية، ثم وُضع في الهيكل في القدس، و كان الكهنة يشعلون أنقى نوع من زيت الزيتون في شموعه كل ليلة لإنارته.

وقد ذكرت المنوراه في التوراة، سفر الخروج:

«وتصنع سارية من ذهب نقي. عمل الخراطة تُصنع السارية قاعدتها ومساقيها. تكون كاساتها وعُجرجها وأزهارها منها» (الخروج 25: 31).

وفي التوراة حكم خاص لصناعة الشمعدان، إذ يصنع الشمعدان من قطعة واحدة خلال حرب الحشمونائيم تمت سرقة المنور، من الهيكل، وأثناء تجديد الهيكل صنعوا منوراه من بقايا المعادن، وفي فترة لاحقة تم تصنيع منوراه جديدة من الذهب. تحولت المنوراه في التاريخ اليهودي لتصبح أحد رموز اليهودية، واليوم هي الشعار الرسمي لدولة إسرائيل، والموساد، وحركة بينار، وحركة فرض السلطات، والعديد من المنظمات اليهودية، والمعابد.

وأصبحت (المنوراه)، أي. الشمعدان السباعي، شعار دولة إسرائيل في عام 1949.

\*\*\*\*\*

## 17 - المفتاح المصري القديم (مفتاح الحياة)



صنع المصريون القدماء المفتاح الشهير مفتاح الحياة، ويسمى في اللغة المصرية القديمة «العنخ»، وشكله يخلط بين الشكل المصري القديم، والصليب المسيحي. وهو بالطبع سابق على صليب المسيح، وكثيراً ما يظهر في لوحات المقابر المصرية، وعلى جدران المتاحف والحرائط، وغالباً يظهر في الصور التي تمثل البعث من الموت للمتوفي صاحب المقبرة.

وكان المصري القديم يحمله في كثير من الأحيان بمفرده، أو مع اثنين من الطلامسم الأخرى، في رمز جديد للقوة والصحة أيضاً.

كذلك صنع القدماء المصريون نمراتاً من معادن على شكل مفتاح الحياة لأسباب زخرفية، وكانت ترمز إلى وجهة نظر دينية، كما وضعوا نماذج معدنية من مفتاح الحياة على القبور، بعد أن تصقل بالذهب أو بالنحاس وترمز إلى الشمس.

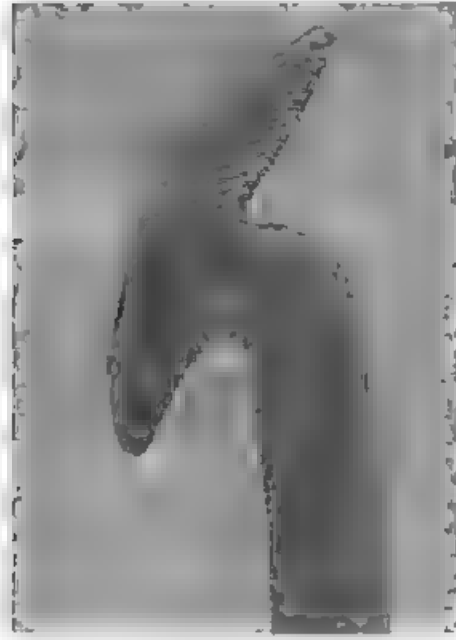
كان مفتاح الحياة من الرموز الخاصة بالعبادة والبعث والخلود والمعتقدات، ونال

حظًا وفيرًا من المعاني والدلالات لدى المصريين القدماء، ودخل في مجالات جديدة. يرى الأكاديميون وباحثو الآثار والرموز المصرية القديمة، أن للمفتاح القديم دلالات حسب أجزائه الثلاثة، كما يلي:

1. الرأس البيضاوي: يمثل منطقة دلتا النيل.
2. الجزء الرأسي: يمثل مسار النهر.
3. الجزء الأفقي: يمثل شرق البلاد وغربها اللذين يحتاجان إلى دفاع المصري عنهما.

\*\*\*\*\*

## 18 - صولجان واس



رأس صولجان واس

صولجان واس (Was sCeptr) هو صولجان مصري قديم من عهد قدماء المصريين على شكل عصا طويلة، بشكل طرفها العلوي على هيئة رأس حيوان، وطرفها السفلي ذو مستنات مثل الشوكة. وقد تكون العصا موجية أو مستقيمة.

العصا يمسكها الملك أو الكاهن علامة على القوة والسيطرة، وهي أيضًا علامة الحظ السعيد. يقدم في العادة صولجان الواس من الإله إلى الملك المصري، كما توجد نقوش كثيرة تبيّن خلف اسم الملك المكتوب.

كذلك ظهر هذا الرمز أول مرة في آثار الحقبة الأولى من تاريخ مصر، وكان يصور كـمسند للسماء أو «يمسكه إله»، وتختلف تفسيراته بين كونه «عصا الراعي» أو عصا للإمساك بالأفعى، كما وجد من الصولجان في كثير من المقابر، وكان يستخدم في المعابد، وكنائس.

ظهر هذا الرمز أول مرة في آثار الحقبة الأولى من تاريخ مصر، حيث كان يصور كمسند للسماء أو يمسكه إله. وتختلف تفسيراته بين كونه «عصا الراعي» أو عصا للإمساك بالأفعى.

ثم استخدم بعد ذلك كرمز للمقاطعتين المصريتين الأربعة والتاسعة عشرة، فقد كانت مصر مقسمة إلى اثنين وأربعين مقاطعة، يسمى كل منها «سات».

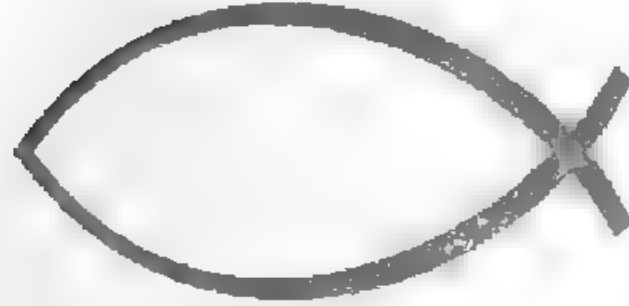
واستخدم رمز صولجان الوااس وعليه ريشة كرمز لمدينة «واست»، وهي المعروفة بـ «طيبة» التي كانت عاصمة للبلاد، وترمز الريشة إلى الإلهة ماعت، بذلك خلعت على تلك المدينة صفة مقدسة.

وُجد الصولجان في كثير من المقابر، وكان يستخدم في السعاب، وكماتم.





## 19 - سمكة المسيح



رمز سمكة المسيح

هي شعار للديانة المسيحية، وتعني باليونانية القديمة «سمكة». الشعار عبارة عن قوسين متقاطعين. يمتد الطرفان الأيمن بعد نقطة التقاطع ليتخذ الشعار شكل السمكة. استخدمه المسيحيون الأوائل كشعار سري؛ ليتعرفوا على بعضهم. دون التعرض إلى المضايقات من الوثنيين قبل اعتقاد المسيحية ديانة للامبراطورية الرومانية.

في الإسكندرية أيام الإمبراطور. اقترح المسيحيون أن يكون لهم شعار يميز المؤمن عن غير المؤمن: (المسيحي عن غير المسيحي)، إما بشعار السمكة، أو بالصليب؛ فوقع الاختيار على السمكة.

في ذلك الوقت، كان الصليب لا يستخدمه المسيحيون كما هو اليوم، فكان شعار السمكة بالنسبة لهم شيئاً بسيطاً وسهلاً، يستخدمونه بينهم لتمييز بعضهم.

في القرن الرابع، أتى الصليب. وأصبح الشعار المفضل لمعتنقي الديانة المسيحية، وأصبح الشعار الأكثر شهرة، وبدلاً بعدها يختفي شعار السمكة.

شعار السمكة، تريد بعض عتات من المسيحيين تجديده، وإعادته كشعار وخاصة الشباب، قامستخدم في الملابس، والإكسسوارات، وصدائم السيارات، وكوشوم على الأذرع والأيدي.

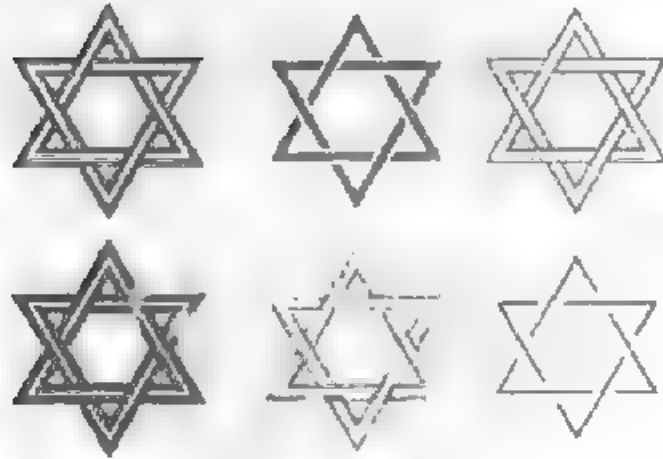
ذكرت كلمة (سمكة) بمشتقاتها، حوالي سبع وعشرين مرة في الإنجيل فقط (متى - مرقس - لوقا - يوحنا)، علي سبيل المثال نذكر: معجزة الأرغفة الخمسة والسمكتين التي أشبعت خمسة آلاف رجل غير النساء، وتبقى منها بعد ما شبعوا اثنتا عشرة قفة مملوءة (إنجيل مرقس أصحاح 34: 6-44).<sup>(1)</sup>

\*\*\*\*\*

---

١ - Wikipedia contributors, 'Ichthys', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 28 November 2009, 22: 23 UTC.  
<[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichthys&ol\\_id=328461149](http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichthys&ol_id=328461149)> [accessed 16 December 2009]

## 20 - النجمة السداسية



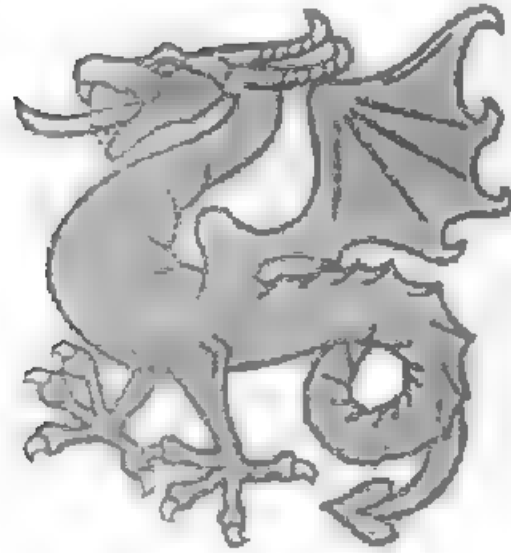
من الشائع منذ قيام دولة إسرائيل اتخاذ الصهيونية النجمة السداسية، وتسميتها نجمة داود رمزاً لها زوراً وبهتاناً، وقد أوضحنا ذلك في كتابنا النجمة السداسية<sup>(١)</sup> لمن أراد المزيد فليرجع إليه.



النجمة السداسية على علم البحارة المسلم خير الدين باشا بربروس رحمه الله، القائد العام للأساطيل البحرية للخلافة العثمانية 1546 (توفي في إسطنبول)، كما رسمها كنعان بيك.

١ - اقرأ كتابنا النجمة السداسية - حقائق وأسرار - الناشر دار الكتاب العربي 2019.

## 21 - التنين



رمز التنين كما يتصوره البعض

التنين هو كائن أسطوري شبيه بالزواحف، ورد ذكره في الكثير من القصص والأساطير في ثقافات الشعوب في جميع أنحاء العالم. وله أجنحة، وفي بعض الأساطير لا يملك أجنحة، ويقال في بعض الأساطير بأنه ينفث النار من فمه.

والتنين عند شعوب الغرب يرمز إلى الشر، وعند شعوب الشرق إلى الخير!!!  
فالتنانين الصينية والشرقية يمكن أن تتخذ شكل الإنسان، وعادة ما تكون خيرة، في حين أن التنانين الأوروبية تكون عادة حاقدة، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات.  
الأكثر شهرة في عالم التنين: هو التنين الأوربي. ولتنين الشرقي الأكثر شهرة: هو التنين الصيني.

ويعتبر التنين من الوحوش التي ألقت عنه القصص والأساطير، وصنعت التماثيل له، ويوجد في مناطق الجنوب الصيني من يؤمن بوجود التنانين في معتقداتهم الدينية.  
في الأساطير القديمة، ورد أن التنين كان رمز القوة، فهو كان يتمتع بقوة لا حدود لها،

وجلده صلب قادر على التحليق بسرعة، بينما زمجرته تثير الرعب، ويلقب أبطال الكونغ فو في الصين بالتنانين.

يعود أول ذكر للتنين في الحصار الإغريقية إلى الإلياذة، حيث وصف أجاممنون بأن له تنينًا أزرق على حزام سيفه، ورمز تنين ذا ثلاثة رؤوس على الدرع الذي يلبسه على الصدر.<sup>(١)</sup>

ودراغون تعني في اللغة الإغريقية: «ذلك الذي يرى»، أو «ذلك الذي يومض» ربما في إشارة إلى حراشفه العاكسة للضوء.

ورد ذكر التنانين في قصص التراث الشعبي والأساطير الأوربية، وهي متداخلة بين الثقافات في أوروبا. ومع أن للتنانين أجنحة، إلا أنها تكون عمومًا مختبئة في كهوف تحت الأرض، مما يجعلها كائنات قديمة المنصر في الأرض.

توجد بعض التنانين الشرفية الحاقدة، كما في الأساطير الفارسية، والروسية. وللتنين شعبية خاصة في لصين، فالتنين ذو المخالب الخمسة، كان رمزًا لأباطرة الصين مع طائر العنقاء رمز الإمبراطورية الصينية.

وأزياء التنين التي يرتديها ويحركها العديد من الناس، هي أمر شائع في المهرجانات الصينية.

التنانين اليابانية هي آلهة المياه المرتبطة بهطول الأمطار والمستطحات المائية، وتوصف عادة بأنها مخلوقات أفعوانية كبيرة، بدون أجنحة، ذات أقدام بمخالب.

وقد تسربت صورة التنين في مختلف مجالات المجتمع الصيني منذ آلاف السنين، وأصبح التنين رمزًا للصين، والأمة الصينية، ولثقافة الصينية.

والصينيون يفتخرون بالتنين بعبارة: «نحن أحفاد التنين»، «نحن من وراثي التنين». حتى في بلاد الغربية، ما يزال التنين هو أكثر الزخارف والزينات انتشارًا وجاذبية في مناطق سكن الناس ذوي الأصول الصينية، وفي المدن الصينية.

١ - أجاممنون: هي مسرحية للمسرحي الإغريقي إسخيلوس.

وكما ذكرنا، فإنَّ التنين في الغرب الأوروبي يرمز إلى الشر والشیطان، وكان شعارًا لمنظمة ماسونية شيطانية تسمت بالتنين، أخوية التنين (دراكول).. رأسها ملك هنغاريا الذي أصبح إمبراطور المملكة الرومانية المقدسة (سيغيسموند - Sigismund)، عام 1431م، والذي قام بتعيين فلاد الثاني، الأب قاندا لعرسان أخوية التنين، وقد أكسب هذا المنصب فلاد الأب لقبًا جديدًا: (دراكول - DraCul)، جاء هذا اللقب من الكلمة الرومانية القديمة (دراك - DraC)، وهي تعني تنين، هو اللقب الذي عرف به ابنه فيما بعد بـ (ابن دراكول، تعني كلمة دراكولا في اللغة الروالاشية (الشیطان).

وقد كرسست (أخوية التنين - الشيطان) عملها كله من أجل مهمة واحدة وهي: محاربة وهزيمة الإمبراطورية العثمانية في القرن الخامس عشر ميلادي، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا: (قصة فلاد الثالث، دراكولا المخورق).<sup>(١)</sup>

\*\*\*\*\*



رمز التنين الأصفر الصيني التصميم، التقليدي بالنمط الكلاسيكي

١ - كتاب فلاد الثالث دراكولا - القصة الحقيقية - منصور عبد الحكيم - الناشر دار الكتاب العربي في القاهرة ودمشق.

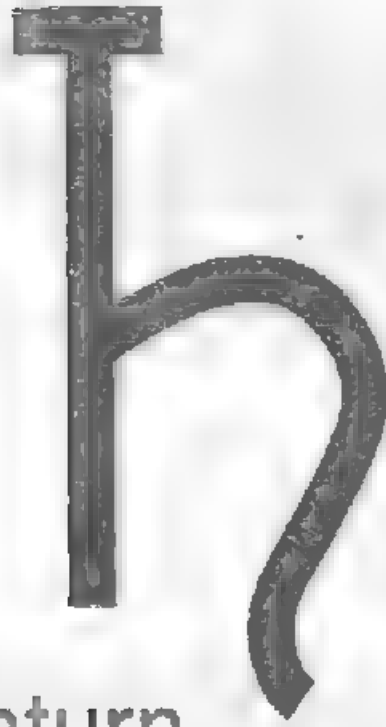


رمز التنين الصيني



التنين ذو المخالب الخمسة، كان رمزاً لأباطرة الصين مع طائر العنقاء، ووقعاً إلى الإمبراطورية الصينية.

## 22 - رمز زحل



Saturn

رمز زحل

رمز زحل هو اسم مشتق من الجذر «زحل» ويعني (تاعَدَ وتَنَحَّى)؛ وله اسم لاتيني مشتق من «ساتورن»، وساتورن وهو إله عند الرومان للزراعة والحصاد، ويُرمز إلى ساتورن برمز «منجل»، كما سمي زحل بسبب بعده في السماء.

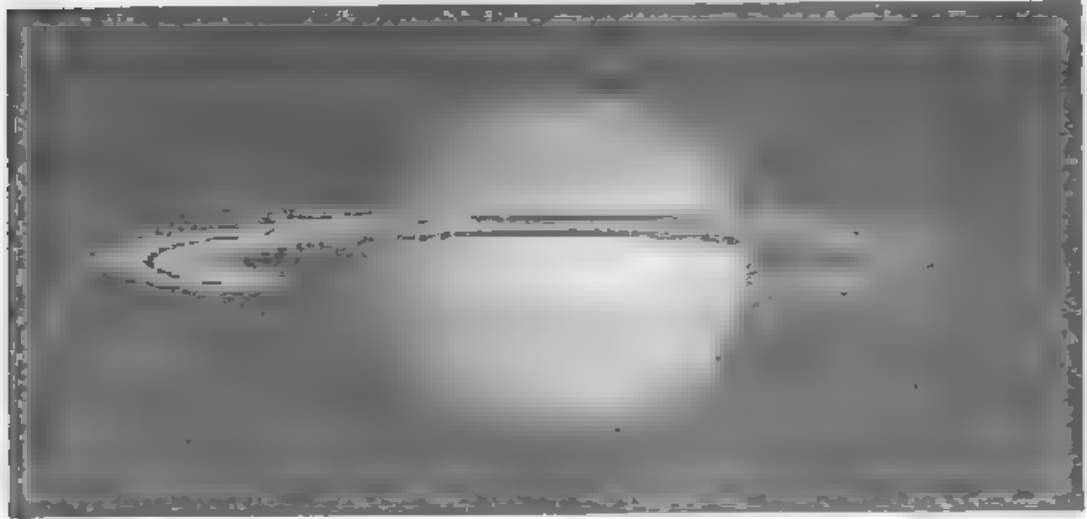
ورمز الكواكب عمومًا هي رموز بيانية، تستخدم في علم الفلك وعلم التنجيم؛ لتمثيل إما الكواكب العادية والشمس والقمر والكواكب الثمانية الجديدة، أو تستخدم هذه الرموز أيضًا في الخيمياء، وذلك للربط بينها وبين أعداد الموحدة في الكواكب.



أساس استخدام هذه الرموز كان في العصور القديمة للرومان الإغريق، حيث طورت هذه الرموز في عصر علم الفلك القديم للرومان الإغريق.

وزحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو ثاني أكبر كوكب في النظام الشمسي بعد المشتري، ويُصنف زحل ضمن الكواكب الغازية مثل: المشتري، وأورانوس، ونبتون.

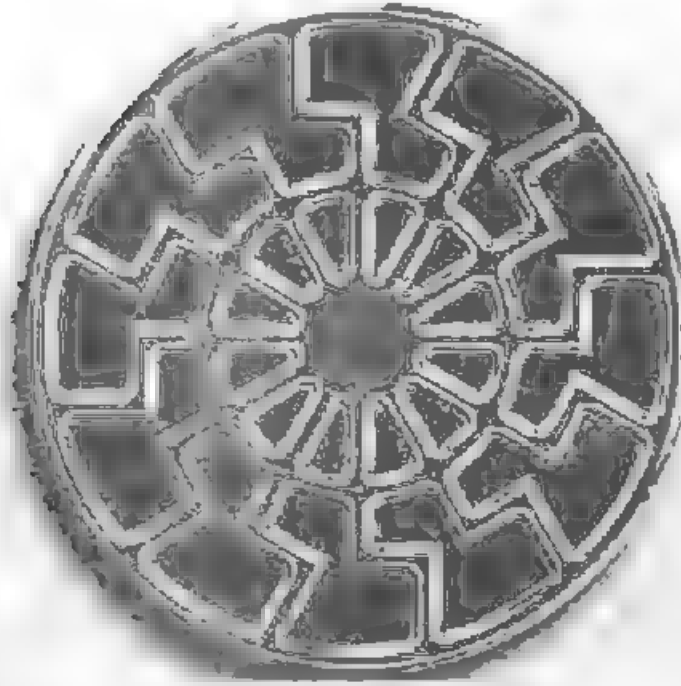
وكما أن المكعب لأسود عند السحرة يمثل الموت، كذلك كوكب زحل يمثل الزمن والموت.



صورة لزحل التقطها ميار كاسيني هويغنز

\*\*\*\*\*

## 23 - رمز الشمس السوداء



رمز الشمس السوداء

الشمس السوداء هي الرمز الرئيسي للسلاف الذين يشار إليهم بالقدماء، والسلاف أو الصقالية هم مجموعة إثنية لغوية هندو أوروبية يتحدثون باللغات السلافية المتنوعة للمجموعة اللغوية البلطيقية السلافية الأكبر. هم موطنون في أوراسيا، ويمتد وجودهم من وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا على طول لطريق، نحو الشمال والشرق إلى شمال شرق أوروبا وشمال آسيا (سيبيريا) والقوقاز وآسيا الوسطى، وخاصةً كازاخستان وتركمانستان، وكذلك تاريخيًا في أوروبا الغربية، لا سيَّ في ألمانيا الشرقية، وغرب آسيا بما في ذلك منطقة الأناضول.، ومنذ أوائل القرن السادس انتشروا ليعيشوا في غالبية مناطق أوروبا الوسطى، والشرقية، والجنوبية الشرقية.

يوجد اليوم عدد كبير من العجالية السلافية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، ولا سيما في الولايات المتحدة وكندا؛ نتيجة للهجرة.

وذكر لنا التاريخ كيف دافع السلاف عن أنفسهم وتقاليدهم اليومية، وكيف كانت الشمس مصدرًا أساسيًا للحياة عندهم.

معظم تعويذات السلاف هي الطاقة الشمسية، ويرمزون إليها بقرص الشمس، على الرغم من أن بعض الباحثين يقولون، بأن الصليب المعقوف السلافي هو صورة رمزية للمجرتنا.

تميمة الشمس تعويذة للرجال يجب ارتداؤها من مرحلة الطفولة المبكرة، هذه التعويذة تجعل صاحبها يتميز بالشجاعة والإبداع والعظمة، وكانت التيممة علامة مميزة للرجال الذين يرتبطون بالشؤون العسكرية، فهي تحتوي على الشمس وقوتها.

هذه التيممة تساعد الجنود، وتمنحهم القوة والتواضع والشجاعة والتوازن، وعدم التركيز على الألم، ويعتقدون أيضًا أنها دافعت عن صاحبها ضد تأثير العناصر، وقدمت الحماية لجميع أفراد الأسرة. غالبًا ما يستخدمها المسافرون والبحارة، حيث كان يعتقد أن هذه التيممة ستعطي القوة والمساعدة في رحلة صعبة.

أيضًا منذ زمن سحيق، كان يرتديها أولئك الذين يعملون في هذا المجال، وقد تم تصويرها على شكل صليب ذو شفرات عريضة، تشبه بصريًا الأقراص الدوارة الحديثة. إن الشمس السوداء تيممة لها معنى مقدس لدى جميع السلاف القدماء، لفترة طويلة كانت تستخدم فقط من قبل كبار الكهنة، وتم تمرير هذه المعرفة إلى الناس العاديين، واستخدام هذا الرمز لأولئك الذين لديهم نوايا خالصة، وإلا فإن قوة التعويذة يمكن أن تنقلب ضد الناقل.

والرمز السلافي الأكثر شعبية في الشمس هو: كولوفرات (Kolovrat)، وهو يتكون من ثمانية أشعة تنبعث من نقطة مركزية بشكل شعاعي، ويتم إغلاق نهايات هذه الأشعة، وتشكل دائرة، ويتم إنشاء وهم حركة الشمس الشمسية هذه في اتجاه عقارب الساعة.

وكلمة «كولوفرات» تعني «الدائرية»، و«البوابات» هي - دوران الدائرة.

يعتقد السلافيون، الذين استخدموا Kolovrat (كولو) كحارس، أنه يعطي الكثير من الخير، كخصوبة الأراضي، وبالتالي حصاد وفير.

قوة وطاقة الشمس نفسها تجسد انتصار قوى طيبة خفية على الشر، وصحة الجسم وقوة الروح والحماية من كل سوء، والحظ السعيد في الأعمال والحياة.

بالإضافة إلى كولوفرات Kolovrat، هناك رموز سلافية أخرى للشمس، في معظم الأحيان يمثلون آلهة الشمس: يارلو، حصان، وغيرهما.

الرموز السلافية، والصليب المعقوف:

نعتبر الرموز السلافية علامات فاشية في الأصل. لكن هذا خطأ جوهري، والشعوب الروسية والألمانية عمومًا تنتمي إلى القبيلة الهندية الأوروبية نفسها. كانت الصور ذات الأشعة المتباينة شائعة للغاية، وأخذ هتلر في شعاره على أساس الرموز السلافية، التي كانت تحمل في البداية شحنة موجبة فقط. لقد شوهت انشابة الإشارة الشمسية، والآن يتداولها العالم بأسره.

اعتقد هتلر أن رمز الشمس، سيساعده في غزو العالم.

المعنى المقدس للشمس السوداء هو: تدمير القديم، بناء أفضل جديد متلاك قوة قوية، وكشف التعويذة للأسرار، وسع حدود المعرفة، ونظم الحكم، وفتح قنوات الاتصال مع المتوفى. تم استخدام العلامة أيضًا للعراقة، وتقديم الشياطين والمشروبات الروحية.

يعتقد السلاف أنه من الأفضل استخدام الذهب لصنع التيممة الشمسية.



## 24 - رمز النحلة



حسب الأسطورة الإغريقية، النحلة كانت ممرضة كبير لآلهة الإغريقية (زيوس)، فالنحلة ترمز للحياة، اليقظة، والنقاء. تنتج العسل الذي كان قديمًا يعتبر الطعام المقدس، وصنع منه الإغريق شراب الميد المحمر (هيدروميل)، الذي كانوا يعتبرونه شراب الآلهة، كان القدماء يرون النحلة حيوانًا أسطوريًا.

عثر الأركيولوجيون على لوحة صخرية في إسبانيا، تعود إلى ما بين سبعة وثمانية آلاف سنة، وتصور امرأة تجمع العسل ويحيط بها النحل، كما توجد رسوم أخرى في المقابر المصرية، وفي أحد المواقع الأثرية في القدس بفلسطين، عثر على ما يشبه أن القدماء كانوا يربون النحل، فالعلاقة وثيقة بين الإنسان والنحل منذ آلاف السنين، انتبه الإنسان إلى أن النحل كائن اجتماعي بامتياز. فليس ثمة فردانية في المجتمع النحلي، وحياة الفرد جزء من المجتمع الذي ينتمي إليه. ولعله كان عنصر إحياء لتكوين المجتمعات البشرية الأولى، فالنحل محارب، لا يتورع في تقديم حياته ثمنًا للدفاع عن خليته، وموارده، وصغاره.

يروى الإغريقي فيرجيل مؤلف أسطورة أريستيا، كيف أعادت الآلهة الحياة لخلاياها الميتة بالتضحية بالثيران، النحل يولد من دخان أجساد الثيران الميتة، وهذا اعتقاد حظي

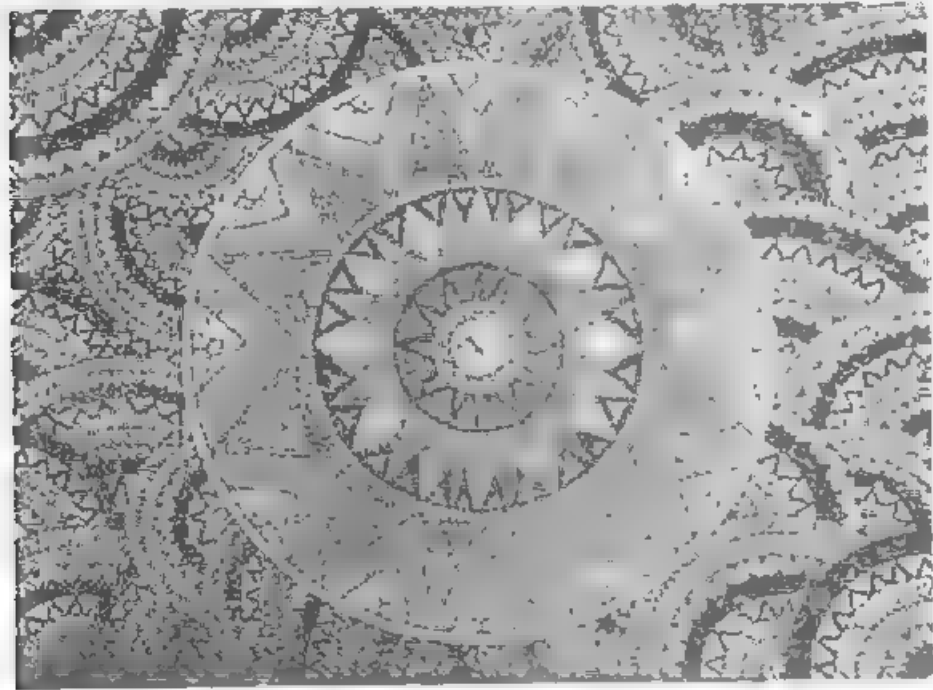
بشعبية كبيرة لفترة طويلة، وتم تفسيره بمعنى أن الموت يجب أن يدب في أجساد الشيران القوية، الكبيرة، الفائقة الفحول؛ لتولد منها الروح النقية لعقيدة (النحلة).

وفي المسيحية، نرى القديسة ريتا وقد ولدت لمريم بعد يوم من معموديتها، يغذيها العسل، وسرب من النحل يرفرف حول مهدها. كما نجد القديس لودفيغ المريض بالطاعون، وجسده المغطى بالقروح، لكنها تتقيح عسلًا.

وجاء ذكر النحل في القرآن الكريم، في سورة تحمل اسمه. ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونٍ مُّخْتَلِفٍ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩)﴾ [النحل: 68 - 69].

\*\*\*\*\*

## 25 - ماندالا أو المتدلات أو الدائرة



دوائر الماندالا

كلمة «ماندالا» في اللغة «السنسكريتية» تعني الدائرة أو القرص، والشائع الآن أن «ماندالا» أصبحت مصطلحاً عاماً لأي تخطيط، جدول أو نمط هندسي يقدم الكون عن طريق «المتافيزيقيا» أو «الرموز»، فهي مجموعة من الرموز استعملت من قبل الهندوسيين والبوذيين؛ للتعبير عن صورة الكون اسينافيزيقي.

ماندالا أو المتدلات هي مجموعة من الرموز استعملت من قبل الهندوسيين والبوذيين للتعبير عن صورة الكون السينافيزيقي. وكلمة «ماندالا» في اللغة «السنسكريتية» تعني الدائرة أو القرص. والشائع الآن أن «ماندالا» أصبحت مصطلحاً عاماً لأي تخطيط، جدول أو نمط هندسي يقدم الكون عن طريق «المتافيزيقيا» أو «الرموز».

الشكل الأساسي لمعظم المتدلات، هو مربع بأربعة أبواب داخل دائرة، ويحتوي على دائرة مع نقطة المركز، وكل باب - شكل عام - يكون على شكل حرف (T)،

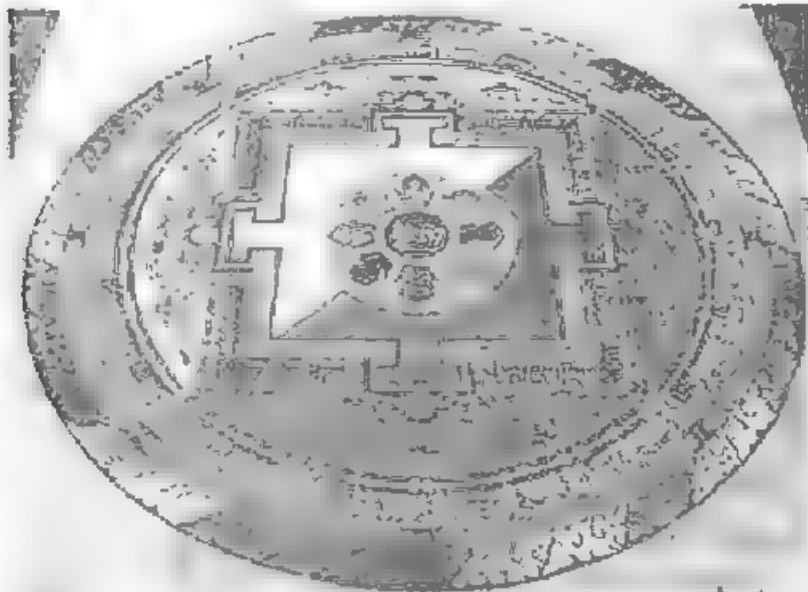
وتحتوي المندالات في كثير من الأحيان، على توارث شعاعي؛ وقد استعملت الهندوسية هذا المصطلح في كتابها المقدس (ريج فيدا)، كاسم لقطاعات أو أنواع من العمل، ولكنه استخدم في أديان هندية أخرى، وبشكل خاص لبوذية.

تحولت كلمة (مندالا) من كلمة دينية منسكربية، إلى مصطلح علمي عالمي للإشارة إلى دائرة الكمال الكوني في كل مجال، وإلى الدائرة الحية التي تعني - بشكل خاص - المنطلقة من المركز إلى المحيط أو بالعكس في حركة حية، وأصبحت تشير إلى تجميع الدائرة، أو تدوير المربع، وصار لها شأن في علم الأساطير، وعلم الأديان، والفلسفة.

بدأ هذا الفن في منطقة التبت بالهند، ثم انتشر بعد ذلك في كثير من دول العالم ومنها مصر، حيث أدرك الكثيرون أهميته في صفاء الروح والذهن.

وتلوين الماندالا ينشط الفص الأيمن من المخ، مما يجهز الجسد للتخلص من زحام الحياة وتوتراتها، كما أنه يساعد على إخراج شحنات الغضب، والطاقة السلبية. والاكتاب.

\*\*\*\*\*



أحد أشكال الماندالا



## 26 - شال الصلاة اليهودي (طاليت) :

هو شال الصلاة، وأحد ثياب الطقوس الدينية اليهودية، يرتديه اليهودي أثناء الصلاة، ويرتديه اليهود الأرثوذكس أو الحريديم في حياتهم اليومية كلها.

والتاليت، هو قطعة قماش مستطيلة، تتكون من الصوف، القطن أو الحرير، حجمه يتراوح بين 120 x 45 إلى 200 x 120 سم.

عادة ما يكون نونة أبيض فاتح، أبيض مصفر، في كثير من الأحيان يُزين التاليت بشريط أسود أو أزرق.

السمة المميزة للتاليت هي التريزيت، وهي أربعة حبال طويلة من الصوف الأبيض، التي عادة ما تكون مغتولة وبها عقد مصددة. في كل ركن من أركان التاليت الأربعة، يتدلى أحد حبال التريزيت الأربعة بعقدتها المميزة.

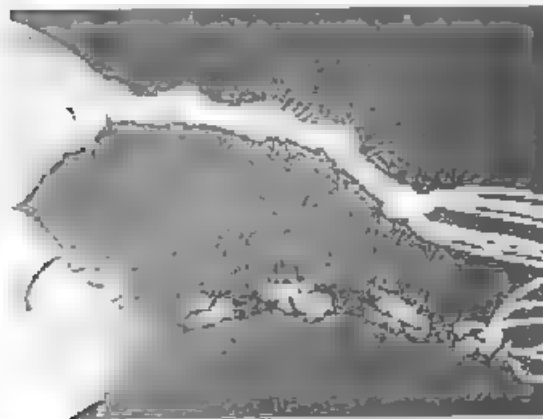
جاء في (سفر الأعداد): "إنه ينبغي على المرء أن يُعقق شرايات إلى الأركان الأربعة من الملابس، حتى إذا ما رأينا كل مدة، ونذكر بها وصايا الله، حتى يتسنى له الوفاء بها.

وحالياً، يرتدي اليهود البسيطة من شال الصلاة، فقط أثناء صلاة الفجر. هذا ينطبق على كل من الصلاة في الكنيس للصلاة الخاصة حسب بعض التقاليد الأشكنازية لا يرتدي التاليت سوى لمرحلتين، العريس، ويكون جزءاً من الهدايا، التي تهديها العروس لعريسها.

ويرتدي الصبي اليهودي التاليت لأول مرة يوم بار ميسفا، ويوم عيد ميلاده الثالث عشر. ويُدفن أي يهودي متدين بشال صلواته.



يهودي يضع ثأليت فوق الرأس أثناء الصلاة



قرينزيث.

\*\*\*\*\*

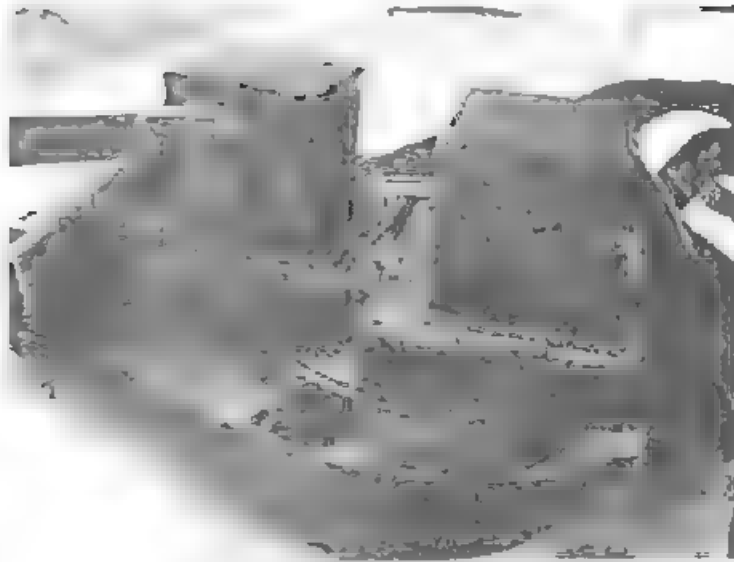
## 27 - التفيلين أو التيفيلن

هو صندوق مصنوع من جلد الكوشير، يوضع على الجبهة، ويلف الخيط على اليد اليسرى لأنها أقرب إلى القلب، يضعها المتدينون من اليهود على جباههم، ويسمى أيضًا التفيلين أو الفلاكتريس.

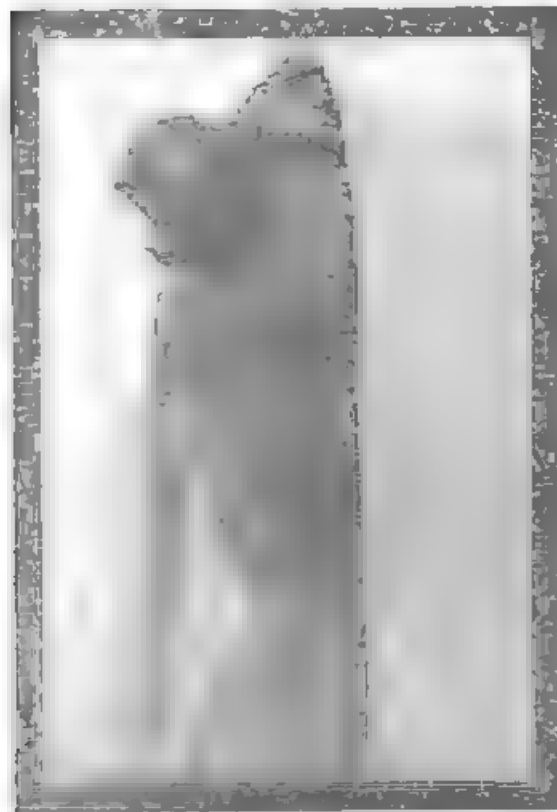
وأصل الكلمة (نفيل)، ومعناها بالعبرية (العصابة)، وهي عبارة عن تميمة مكونة من صندوقين من جلد الكوشير (kasher)، يشد أحدهما تحت الإبط الأيمن ويربط بحزام مما يلي مستوى القلب، والثاني يربط على الجبهة، ويلبس عند الصلاة ما عدا يوم السبت وأيام الأعياد، مع اختلاف بين طوائفهم في ذلك. وهو بمثابة التيممة، الصندوقان يحتويان على نصوص من التوراة، فالأول يحتوي على أول عشرة أعداد من الأصحاح الثالث عشر من سفر التثنية، والثاني على أعداد من سفر الخروج: الإصحاح السادس والحادي عشر، مكتوبين بالعبرية أو السريانية القديمة بحبر أسود نظيف، وهو للرجال لمن بلغ الثالثة عشرة منهم دون النساء، وشذت بعض طوائفهم؛ فأوجبتها للنساء.



يهودي يضع التفيلن وهو يصلي



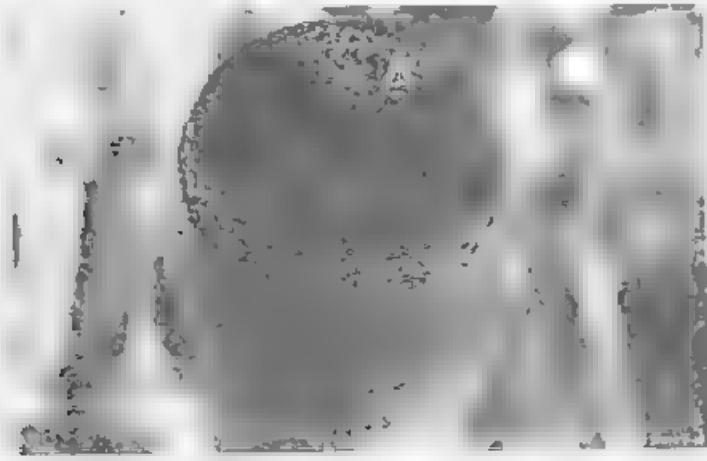
التعفين أو التيفيلن



يهودي يرتدي الشال اليهودي، والتفيلين في الصلاة

\*\*\*\*\*

## 28 - الكيباه أو الكبة (غطاء الرأس):



الكيباه وجمعها: كيبوت، وتعرف أيضًا باليارمولكه، هي غطاء رأس صغير ومستدير الشكل، يرتديه الرجال اليهود الأرثوذكسيون طيلة الوقت، توقيراً لله.

تأمر أحكام شريعة التوراة اليهودي بارتداء غطاء الرأس: (لا يجوز ذكر اسم الرب على فم من كان رأسه مكشوفاً)، كما يرتديه الرجال، وقد ترتديه النساء أيضًا في المجتمعات اليهودية المحافظة والإسلامية أثناء الصلاة.

لم يرد في التوراة أو في كتب العصور القديمة نصٌ معين يشير بوضوح إلى غطاء الرأس عند اليهود سواء للرجال أو النساء، باستثناء ما ورد عن ملابس الكهنة التي شملت القبعة بصورة عابرة أو العمامة لكاهن الأكبر، والتي تعتبر واجبة أثناء الصلاة في الكنيس. وقد اختلف علماء التوراة حول ما إذا كان ارتداء الكيباه فرضاً في كل الأوقات أم لا، وقد جزم الحاخام إيليا موسى بن ميمون بعدم جواز الصلاة برأس مكشوف، وأوجب على الشخص عدم كشف رأسه مطلقاً، أما ارتداء غطاء الرأس خارج الكنيس، فليس إلا مجرد عادة.

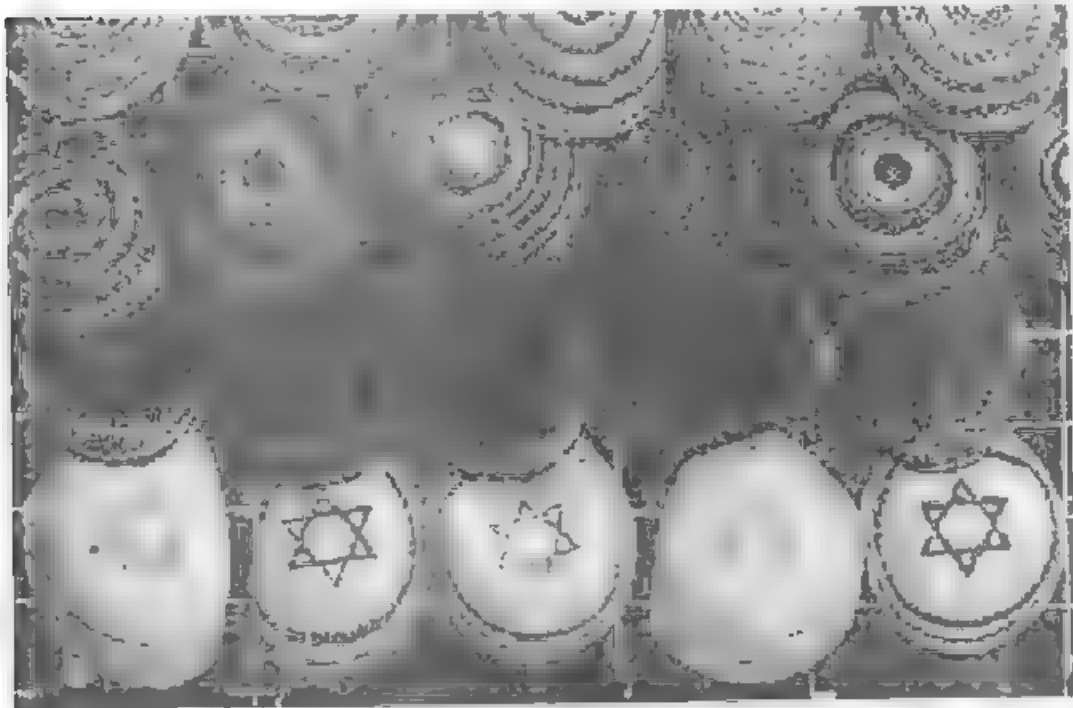
بينما يقرر الحاخام اليهودي دافيد هالييفي سيفال (1586 - 1667)، أن سبب الحاجة إلى ارتداء الكيباه، هو تمييز اليهودي عن غير اليهودي أثناء الصلاة.

في حين يقول دافيد يوسف أزولاي، وهو أحد المرجعيات الهالاحية عند اليهود السفارديم: إن ارتداء غطاء رأس، ليس إلا «ميدات حسيدوت»، أي وسيلة إضافية لإظهار التقوى.

أما الحاخام عوفاديا يوسف، فيقول بأنه ينبغي ارتداء غطاء الرأس، لا بداء الانتماء إلى المجتمع المتدين.

أما التلمود فيقول «غط رأسك؛ عسى أن تعشك الخشية من السماء».

ويروي عن الحاخام هوناه بن يشوع، أنه لم يمشي طفلة عمره وهو لا يرتدي غطاء رأس أكثر من أربعة أذرع (مترين)، معذراً ذلك بأن «الوجود الإلهي دائماً فوق رأسي».



الكيباه - غطاء الرأس - الطائفة اليهودية

\*\*\*\*\*

## 29 - تابوت السكينة - تابوت العهد



تابوت السكينة

تابوت العهد عند اليهود والمسيحيين، وتابوت السكينة عند المسلمين، ويسمى أيضًا تابوت الرب، أو تابوت الشهادة.

وهو التابوت الذي حُفظت به ألواح العهد، وفقًا للتراث اليهودي. وهذا التابوت وُضع داخل قدس الأقداس في الهيكل، وهو مطلي بالذهب، ومزين بإطار من الذهب. ووصف شكل هذا التابوت موجود في سفر الخروج الفصل 25، أنه كان مصنوعًا من خشب السنط، ومطليًا بالذهب من صفيه الخارجي والداخلي.

ويوصف حجمه بأن طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع ونصف، وهو محمول على مساند من خشب السنط المذهبة، المعشقة في حلقات ذهبية مصبوبة بجانب التابوت.

ومكان التابوت هو المكان الأكثر قدسية في الهيكل، هو قدس الأقداس: «وتجعل

الحجاب تحت الأشفة، وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة. فيفضل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس» (الخروج 26 33-34)

قبل أن يوضع تابوت العهد في الهيكل، كان في خيمة الاجتماع لمقدمة المتحركة، التي كان يحملها بنو إسرائيل في الصحراء، في صريهم. بن أرض كنعان، وبعد ذلك وضع في خيمة الاجتماع في مدينة شيلوه.

في سفر صموئيل الأول، تم التحدث عن سقوط التابوت في السبي على يد الفسطينيين، فكما هو متبع في الشرق القديم، فإن تابوت العهد كان يؤخذ إلى ميدان القتال؛ أملاً في جلب دعم الرب للمقاتلين، وبسبب هزيمة بني إسرائيل سقط تابوت العهد في السبي، وأخذ إلى أشدود، إلى معبد، لأنه كان

الملك داود جلب في أيامه التابوت إلى اورشليم وسط احتفالية ضخمة، ونقله ابنه سليمان بعد ذلك إلى قدس الأقداس، في الهيكل المسمى.

وفقاً لسفر الخروج في الوصف المختص لمحتوى تابوت، فإن الأواني التي أعطيت لموسى كان يجب أن تكون في التابوت «وتضع في تابوت الشهادة التي أعطيك» (خروج 25 16).

ورد في سفر أخبار الأيام ثاني (35، 3):

«وقال للأويين الذين كانوا يعلمون كل إسرائيل، الذين كانوا مقدسين للرب. اجعلوا تابوت القدس في البيت الذي بناه سليمان بن داود ملك إسرائيل. ليس لكم أن تحملوا على الأكتاف. الآن اخدموا الرب إلهكم وشعبه إسرائيل».

ورد ذكر التابوت في القرآن، في قصة طالوت، في سورة البقرة. قال الله تعالى: «وَآلَمْ نَرِ إِلَى الْفَلَاحِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنِي لَنُفَعِّلَنَّكَ لَنَا فَلِكَا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا قُلْنَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ تَوْلَا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ



وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ سُنْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٢٤٨) [البقرة: 246 - 248].

ويذكر المفسرون أن اسم النبي شمويل، أو إسموئيل، وأن طالوت لم يكن من سبط الملك ولا سبط النبوة، فهذا قال به إسرائيل: «أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ؟»

فيتبين لهم نبيهم أن الله اصطفى طالوت وأعطاه سُنْطَةً، أي زيادة في العلم والجسم، فكان طويلًا جميلًا، وبين لهم نبيهم آية استحقاق طالوت للملك: رجوع التابوت إليهم.

ولم يبين القرآن من شأن التابوت إلا أن فيه سَكِينَةً، وبقيّة مما تركه موسى وهارون عليهما السلام، وأن الملائكة تحمله وتأتي به.

واختلف المفسرون في السكينة: هي؟ فقيس: ربيع، أو دابة كالهرة، أو طست من ذهب، أو روح من الله تكلمهم، أو ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها، أو الوقار، أو الرحمة.

وأما البقية مما تركه موسى وهارون، فقبل: رصاص من الألواح، وعصا موسى. وقيل: عصا موسى وعصا هارون وثيابهما، وقيل غير ذلك.

وقوله: (تحمله الملائكة)، قال ابن خنوزي في تفسيره: «وفي المكان الذي حملته منه الملائكة إليهم قولان: أحدهما أنه كان مرفوعًا مع الملائكة بين السماء والأرض، منذ خرج عن بني إسرائيل، قاله الحسن.

والثاني: أنه كان في الأرض، وفي أي مكان كان؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه كان في أيدي العمالقة قد دفنوه، قال ابن عباس: أخذ الثابوت قوم جالوت، فدفنوه في متبرز لهم، فأخذهم الباسور، فهلكوا. ثم أخذ أهل مدينة أخرى، فأخذهم بلاء، فهلكوا، ثم أخذهم غيرهم كذلك، حتى هلكت خمس مدائن، فأخرجوه على بقرتين، ووجهوهما إلى بني إسرائيل، فسأقتهما الملائكة

والثاني: أنه كان في بركة التيه، خلفه فيها يوشع، ولم يعمسوا بمكانه حتى جاءت به الملائكة، قاله قتادة.

وقد ذكرت كتب التفسير تفاصيل كثيرة عن الثابوت، وأن الله أنزله على آدم عليه السلام، وأنه تنقل بين الأنبياء حتى كان مع بني إسرائيل، ثم سلب منهم، إلى آخر ما ذكر في ذلك.

وجاء عن ابن عباس: أن الثابوت وعصا موسى في حجرة طبرية.

قال الشيخ محمد أبو شهبه رحمه الله (والذي نطع به، ويجب الإيمان به: أنه كان في بني إسرائيل تابوت - أي صندوق - من غير بحث في حقيقته، وهيته، ومن أين جاء، إذ ليس في ذلك خبر صحيح عن المعصوم.

وما يقوله بعض اليهود اليوم: إن الثابوت موجود تحت المسجد الأقصى، أو تحت قبة الصخرة، هو من جملة أكاذيبهم التي يروجونها في سعيهم لهدم المسجد المبارك؛ لإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

وهناك من يرى أن المهدي، سوف يستخرج ذلك الثابوت آخر الزمان.

\*\*\*\*\*

## كلمة أخيرة

عشت رحلة مشوقة، فيها رموز وأشكال تتخذها بعض الأقوام والشعوب منذ العصور القديمة والحديثة، للدلالة على طقوس وأشياء موجودة في ديانتها أو أصولها، أو تعبده وتقدسه تلك الشعوب. ولا نخلو أية ديانة أو حضارة من تلك الرموز.

وماتزال معظم الشعوب في العالم تهتم برموزها الدينية أو الإثنية أو التاريخية، وتسعى إلى إبرازها في احتفالاتها الرسمية أو الشعبية.

وكما أن هناك رموز تقدها الأمم، هناك أيضًا أرض تقدها الأديان، وبعض الدول الحالية تسمح برفع رموزها الدينية في المؤسسات الرسمية، وكذلك في المدارس. بينما تميل الدول العصرية إلى رفعها من مؤسساتها.

وقد استعرضنا أهم الرموز في حضارات القديمة والديانات، مثل: الديانة اليهودية، ومثالها النجمة السداسية، والشعبد السباعي، والكباء وهي قبعة صغيرة، وقابوت العهد. والرموز المسيحية، مثل: الصليب، والسكة، والحمامة. ورموز الإسلام، مثل: الهلال.

واستعرضنا الأراضي المقدسة، وهي مصطلح مستخدم في الديانات المسيحية واليهودية للإشارة إلى الأماكن المقدسة في فلسطين، وخاصة: القدس، وبيت لحم، والناصرة، ومكة المكرمة، والمدينة، وجبل الطور.

وأوضحنا كيف كانت قداسة الأرض بالنسبة لأتباع الديانة المسيحية جزءًا من دوافع الحملات الصليبية المعلنة، حيث سعى المسيحيون الأوروبيون إلى استعادة الأرض المقدسة من المسلمين، والذين كانوا قد احتلوا من الإمبراطورية البيزنطية المسيحية.

يذكر التلمود الواجب الديني لامتيطان أرض إسرائيل. حيث من المهم جدًا في اليهودية أن يتم شراء الأراضي في إسرائيل، ويسمح التلمود برفع بعض القيود الدينية من الالتزام بيوم السبت، من أجل المزيد من الاستحواذ والتسوية.

وبالنسبة للمسيحيين، تعتبر فلسطين التاريخية أرضاً مقدسة؛ بسبب ارتباطها بميلاد يسوع ورسائله وصلبه وقيامته، ويعتبر المسيحيون يسوعاً هو المخلص أو المسيح، وحدثت في فلسطين معظم الأحداث المذكورة في العهد الجديد، والعديد من الأحداث المذكورة في العهد القديم.

يذكر القرآن مصطلح الأرض المقدسة في قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَسْرِينَ﴾ [مائدة: 21]، ويشير القرآن أيضاً إلى هذه الأرض المباركة.

إنها القدس، ثالث أقدس الأماكن عند المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة، وكانت تمثل أول قبلة لهم للصلاة، قبل أن تتحول القبلة إلى كعبة في مكة.

وقد أصبحت القدس مدينة ذات أهمية دينية عند المسلمين، بعد أن أسرى بالنبي ﷺ إليها سنة 620، حيث عرج من الصخرة المقدسة إلى السموات العلى، وقابل جميع الأنبياء والرسل الذين سبقوه، وتلقى من الله تعاليم الصلاة، وكيفية أدائها.

قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1].

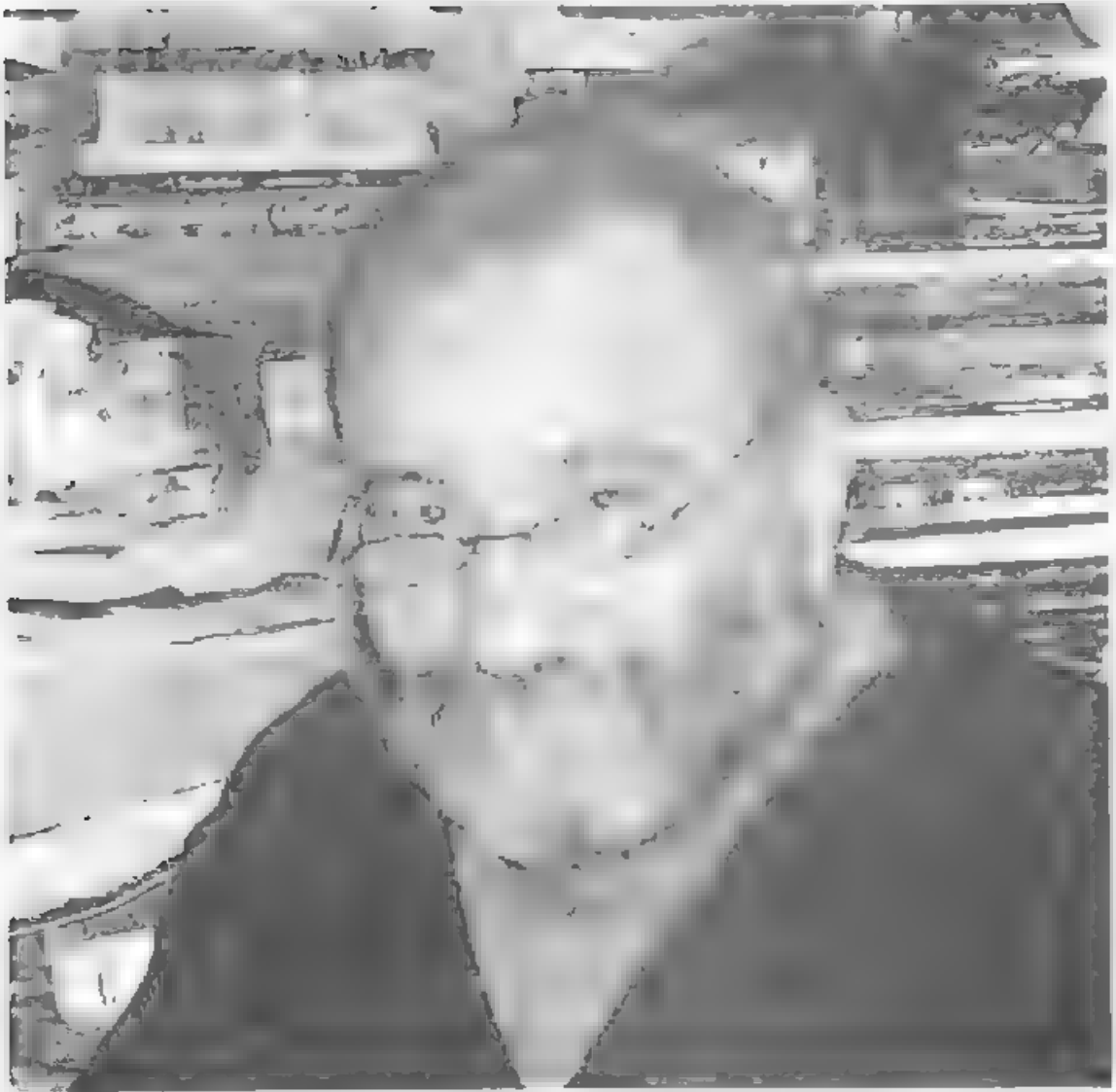
نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وسائر أعمالنا، ويجعله حائلاً لوجه الكريم، ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

المؤلف

## أهم المراجع والمصادر

- القرآن الكريم
- التجمعة السداسية - حقائق وأسرار - منصور عبد الحكيم.
- آلهة مصر، فرانسوا ديماس، ترجمة: زكي سوس، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- الرموز والتيجان المقدسة للآلهة والملوك في مصر القديمة، مهتاب درويش، مكتبة الإسكندرية، القاهرة
- تعلم الهيروغليفية، محمد حماد- الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة
- الرموز والتيجان المقدسة للآلهة والملوك في مصر القديمة- مهتاب درويش
- أديان العالم، حبيب سعيد - دار التأليف والنشر للكنيسة لأسقفية
- ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة، حسن نعمة، دار الفكر اللبناني، بيروت
- كتاب الرموز الدينية في اليهودية، تأليف د. رشاد الشامي
- الديانة المصرية القديمة، ياروسلاف تشرنى، ترجمة: أحمد قدرى، دار الشروق
- الرموز في الفن - الأديان - الحياة، فيليب سبرنج، ترجمة: عبد الهادي عباس
- رموز وأساطير - لوك بتوا
- رموز وأساطير تحكم العالم - محمد سويفى
- يديمان، هورست. «الصلب المعقوف»، في موسوعة ألمانيا الثالثة، نيويورك: ماكميلان، 1991.
- كفاحي - لاودلف هتلر.
- كوين، مالكولم. الصلب المعقوف. إنشاء الرمز. لندن: روت ليدج، 1994.
- الرمز والأسطورة في مصر القديمة - رندل كلارك.

- رموز ومعجزات - أرنست دوبلهوفر - ترجمة د عماد حاتم.
- الرموز الدينية في اليهودية - د. رشاد عبد الله رشاد.
- عصمة الأنبياء - محمد كاظم محمد خلف الديلمي.
- الأرض المقدسة بين اليهودية والنصرانية والإسلام، رسالة ماجستير - حذيفة سمير الكحلوت، الجامعة الإسلامية - غزة.
- عصمة الأنبياء - فخر الدين الرازي
- مراقف الأنبياء في القرآن - د. صلاح الخالدي
- إعلام المسلمين بعصمة النبيين - إسحاق بن عجيل غرور المكي.



## الكاتب منصور عبد الحكيم في سطور

اسمه بالكامل منصور عبد الحكيم محمد عبد الجليل

ولد الكاتب في حي شبرا بالقاهرة يوم 2 أبريل من عام 1955م في أسرة متوسطة الحال من الطبقة الوسطى لأب يعمل ونثها بالتجارة (قطع غيار ماكينات النسيج)، وأم مصرية عاش لها ثمانية أبناء كان ترتيب الكاتب السادس، تلقى الكاتب تعليمه بمراحله الأولى في مدارس حي شبرا مصر، فالتحق بمدرسة خمارويه الابتدائية ومدرسة رمسيس الإعدادية ثم شبرا الثانوية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرج فيها عام 1978م.

بدأت مسيرة الكاتب في عالم الكتابة والتأليف بحب القراءة وعشقها وهو صغير في المرحلة الابتدائية واستمرت وتطورت، فكان يقرأ في البدية مجلات لأطفال المصورة في المرحلة الابتدائية، ثم القصص والروايات العالمية والمصرية ثم قراءة كل أنواع الكتب. وفي المرحلة الجامعية حيث التحق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس أمس نادى القصة، وتولى رئاسة هذا النادى وشارك في عمل مسابقات للقصة القصيرة، وإقامة ندوات دعا فيها كبار الأدباء والنقاد، وفور تخرجه في الجامعة عام 1978م، تقدم لمسابقة القصة القصيرة التي يقيمها نادى القصة المصري الذي كان يرأسه حينها عام 1980م الأديب الكبير توفيق الحكيم وحصل على جائزة وشهادة تقدير عن قصته القصيرة وعنوانها (أوراق وهوامش واسترجاعات مهلهة) والتي نشرت بجريدة الجمهورية الأسبوعية، وقد شجعه هذا إلى التقدم لذات المسابقة العام التالي 1981م، وحصل على جائزة أخرى عن قصته القصيرة وعنوانها (تسع مراحل لنقاع).

استطاع بعد ذلك من كتابة مجموعة قصصية قصيرة ولكن لم يستطع نشرها حيث إن الجو الثقافي في مصر لا يشجع الناشرين على نشر القصص والروايات، ونشغل بالعمل في المحاماة والزواج وكان قبل ذلك قد سافر لعدة أشهر لدولة انتمسا عاد منها عام 1980م. ثم كانت مرحلة إتاحة الفرصة لنشر أعماله فبدأت مسيرة نشر أعماله عام 1989م بكتابة أول كبه طارد الجن الذي صدرت الطبعة الأولى منه في أول يناير 1990م، ثم تابعت الإصدارات عاقاً بعد عام حتى وصلت إلى 90 كتاباً العام 2018م، هذا بخلاف أكثر من 20 كتاباً تحت الطبع.

وإصدارات الكاتب متنوعة منها أعمال قصصية ورواية وكتب في موضوعات مختلفة أثرت بالفعل المكتبة العربية، هذا بالإضافة إلى لتأليف في الصحف والمجلات واللقاءات في البرامج التلفزيونية..

وما زال عطاؤه مستمراً إلى الآن.

تزوج الكاتب عام 1983م، وأنجب خمسة من الأولاد (ثلاث بنات وولدان)، عمل



بالمحاماة والكتابة في الصحف والمجلات العربية والإسلامية، وتفرغ للكتابة والبحوث المختلفة والتأليف، وله العديد من الإصدارات والمقالات والأبحاث في الصحف والمجلات العربية والإسلامية واللقاءات على الفضائيات العربية، وترجمت بعض كتبه للغة الإنجليزية والكردية والماليزية والأندونيسية..

والكاتب له شهرة واسعة في الوطن العربي ومؤلفاته كانت ومازالت من أكثر الكتب مبيعاً في العالم العربي بيع منها آلاف النسخ ومنها «السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان ١٩ جزء» وأول كاتب عربي يكتب عن الماسونية بتعمق منذ 2003م وكتب فيها 19 جزءاً حتى عام 2019م. سميت «حكومة العالم الخفية»، وتحدث عنها في عدة برامج تلفزيونية. وتعد رواية تميم الداري من أشهر أعمال منصور عبد الحكيم الأخيرة رواية التي حققت أعلى المبيعات في الوطن العربي، وهي أول أعماله الروائية، ولعل من أهم مصطلحات الخطاب الروائي المعاصرة، ما سُمي برواية (استباق)، يتولّى السرد فيها عملية الدخول إلى عوالم تستقيس الأحداث، ربّما تحدث، فيأتي حدوثها استباقاً بمثابة تمهيد لأحداث مُتَحَيِّلة لها صلة بالماضي والحاضر، ولها امتداد في المستقبل. من أكلة هذا المصطلح اقتحم منصور عبد الحكيم المستقبل مستيقاً أحداثاً زمنية تُدَكِّرنا بروايات دان براون عن عالم المؤامرة والماسونية. ليشغل بمقدرة إبداعية وتناولية سرديّة متمكنة على المؤامرة التي حيكت خيوطها منذ القدم للسيطرة على العالم من قبل المسيح الدجال وأبيه الروحي (إبليس) فتأخذنا الأحداث لتتعرف على الملك الوحشي 666 ومملكته في عالم الأراضين الست على حوامل فضي زواحي مُعانق للدهشة والإدهاش يجعلك وكأنك تعيش أحداثها وبعض وقائعها اليوم.

قائمة بأسماء كتب ومؤلفات الكاتب الموسوعي / منصور عبد الحكيم - مرتبة حسب سنوات صدورها من عام 1990م إلى عام 2019م،

أولاً - كتب في أحداث آخر الزمان والفتن والملاحم،

- 1- السيناريو القادم لأحداث آخر الزمان.
- 2- نهاية العالم وأشراط الساعة.
- 3- عشرة يتظرها العالم.
- 4- واقتربت الساعة.
- 5- يأجوج ومأجوج من الوجود حتى الفناء.
- 6- البداية فتن والنهاية ملاحم.
- 7- هلاك الأمم من قوم نوح إلى عاد الثانية.
- 8- تنبؤات نوستراداموس ومخططات اليهود.
- 9- الحرب العالمية الأخيرة قادمة.
- 10- أصحاب البروج في مواجهة أصحاب الكهوف.
- 11- التمهيد الأخير لخروج الدجال.
- 12- الدجال في مواجهة الوحي الإلهي.
- 13- المسيح في مواجهة الدجال.
- 14- الشرق الأوسط في نبوءات الكتب المقدسة.
- 15- الشام على أعتاب النهاية.
- 16- المهدي في مواجهة الدجال.
- 17- الحرب السابعة ونهاية اليهود.
- 18- هرمجدون ونهاية أمريكا وزوال إسرائيل.
- 19- السفيناني صدام آخر على وشك الظهور.
- 20- نهاية العالم قريباً.
- 21- نهاية دولة إسرائيل سنة 2022م.

- 22- الحرب العالمية الثالثة قادمة.
  - 23- المهدي المنتظر آخر الخلفاء الراشدين.
  - 24- نهاية ودمار إسرائيل وأمريكا.
  - 25- المؤامرة الكبرى.
  - 26- القبيلة 13 تحكم إسرائيل والعالم.
  - 27- حديث الفتن والثورات.
  - 28- سورة الإسراء وبنو إسرائيل.
  - 29- ظهورات المسيح الدجال عبر العصور.
  - 30- قبضة الشيطان.
  - 31- عصر الخداع آخر العصور على الأرض.
  - 32- القحطاني خليفة آخر الزمان.
  - 33- الإنذارات الأخيرة للأرض.
  - 34- غلبت الروم ذات القرون.
  - 35- القدس في نبوءات الكتب المقدسة وأحداث آخر الزمان.
  - 36- النبوءات الإلهية.
  - 37- حرب الفيروسات ونهاية العالم.
  - 38- داعش مارد العصر الأخير.
  - 39- ظهورات الشيطان عبر العصور.
  - 40- الأرض والرموز المقدسة.
- ثانياً - كتب في الماسونية وحكومة العالم الخفية والمؤامرة والسياسة:**
- 1- أقدم تنظيم سري في العالم.
  - 2- العالم رقعة شطرنج.
  - 4- من يحكم العالم سرا.
  - 5- أسرار الماسونية الكبرى.
  - 6- أوراق ماسونية سرية للغاية.

- 7- مؤامرات وحروب صنعتها الماسونية.
  - 8- حكومة الدجال الماسونية الخفية.
  - 9- دولة فرسان مالطا وغزو العراق.
  - 10- سلاطات وعائلات ومنظمات تحكم العالم.
  - 11- بروتوكولات حكماء صهيون والمخططات "الماسونية".
  - 12- أشهر الاغتيالات الماسونية.
  - 13- الماسونية والثورات الشعبية.
  - 14- الماسونية حقائق وأسرار - سؤال وجواب.
  - 15- الدولار الشفرة المقدسة للنظام العالمي الجديد.
  - 16- لعبة المتنورين والنظام العالمي الجديد.
  - 17- آل روكفلر تجار الموت وأعوان الدجال.
  - 18- ابن ميا مؤسس الماسونية في الإسلام.
  - 19- جزالات الحال والاقتصاد يحكمون العالم.
  - 20- هنري كيسنجر عراب النظام العالمي الجديد.
  - 21- هيرودس مؤسس الماسونية في القرن الأول الميلادي.
  - 22- مشروع سيرن - استحضار روح الشيطان على الأرض.
  - 23- المسيح الدجال وأسرار الأهرامات الكبرى.
  - 24- الشيطان أمير هذا العالم (وليم جاي كار) تقديم وشرح ومراجعة.
  - 25- التلاعب بالعقول عبر العصور.
  - 26- هل الشعراوي متطرف يا إبراهيم؟
  - 27- مردوخ إمبراطور الإعلام الماسوني.
  - 28- رسائل متنوعة تغير حياتك.
- ثالثاً - كتب في المدن والتاريخ،**
- 1- العراق أرض النبوءات والفتن.
  - 2- الإمبراطورية الأمريكية - البداية والنهاية.
  - 3- نيويورك وسلطان الخوف.
  - 4- بلاد الحجاز معقل الإيمان آخر الزمان.
  - 5- بلاد الشام أرض الأنبياء والنبوءات.

- 6- تركيا من الخلافة إلى الحداثة.
  - 7- الدولة العثمانية من الإمارة إلى الخلافة.
- رابعاً - كتب في السيرة والتاريخ الإسلامي
- 1- شهداء الصحابة في عصر النبوة.
  - 2- نساء أهل البيت.
  - 3- زوجات الرسول للأطفال.
  - 4- زوجات الأنبياء والرسل.
  - 5- بيوت الرسول وبيوت الصحابة حول المسجد النبوي.
  - 6- النساء المبشرات بالجنة.
  - 7- بنات الصحابة.
  - 8- المبشرات بالنار من نساء (ترجم للإنجليزية)
- خامساً - كتب في الشخصيات التاريخية والعالمية
- 1- السلطان عبد الحميد الثاني آخر لسلطين المحترمين.
  - 2- تيمور لنك إمبراطور على صهوة جواد.
  - 3- مصطفى كمال أتاتورك ذئب الطورانية الأغبر.
  - 4- الحجاج بن يوسف الثقفي طاغية بني أمية.
  - 5- عمرو بن العاص داهية العرب.
  - 6- خالد بن الوليد قاهر الأكاسرة والقباصرة.
  - 7- السلطان قطز بطل عين جالوت.
  - 8- هارون الرشيد الخليفة المقتدى عليه.
  - 9- معاوية بن أبي سفيان.
  - 10- قصة آينا آدم من الطين إلى الجنة.
  - 11- طوفان نوح.
  - 12- السلطان سليمان القانوني.
  - 13- السلطان العايق.
  - 14- الملك النمرود.
  - 15- الملك البابلي نبوخذ نصر.

- 16- الملك ذو القرنين.
  - 17- هايل وقايل.
  - 18- الإسكندر الأكبر المقدوني.
  - 19- صقر قريش - عبد الرحمن الداخل.
  - 20- هرقل عظيم الروم.
  - 21- نبي الله إدريس وسفر أخنوخ.
  - 22- فلاد الثالث دراكولا.
  - 23- أمير البحار بيرروس.
  - 24- أليستر كراولي مؤسس عبادة الشيطان في القرن العشرين.
  - 25- أرطغرل جد العثمانيين.
  - 26- الملك النبي سليمان عليه السلام.
  - 27- صلاح الدين المنقذ المستظرف.
  - 28- جنكيز خان إمبراطور الشر.
  - 29- هولكو وارد من الشرق.
  - 30- يوسف بن تاشفين .. أسد المرابطين وأمير المسلمين
- سادسا - كتب عن عالم الجن والسحر والعلاج بالقرآن،
- 1 - طارد الجن.
  - 2 - مواجهة الجن.
  - 3 - الأعشاب والجن.
  - 4 - عالم السحر والسحرة والمسحورين.
  - 5 - معجزات الشفاء بالأدوية الإلهية والنبوية.
  - 6 - معجزات الشفاء بالحجامة.
  - 7 - كيف تعالج الصداع؟
  - 8 - الشفاء بالدعاء والحجامة.
- سابعا - كتب هي التداوي بالأعشاب والطب البديل،
- 1- أسرار الشفاء بالأحجار الكريمة.
  - 2- علاج النساء بالأعشاب.

- 3- الشفاء بماء زمزم.
- 4- التداوي بالصدقة.
- 5- التداوي والشفاء بالتفاح.
- 6- التداوي بالرمان.
- 7- التداوي بزيت الزيتون.
- 8- التداوي بالصلاة والوضوء.
- 9- الشيطان إبليس وصراعه مع الإنسان.
- 10- التداوي والشفاء بعسل النحل.
- 11- التداوي والشفاء بالحبة السوداء.
- 12- التداوي والشفاء بالذكر والدعاء.
- 13- التداوي والشفاء بالخضراوات.
- 14- التداوي والشفاء بالفواكه.
- 15- التداوي والشفاء بالشاي الأخضر.
- 16- التداوي والشفاء بالنعناع.
- 17- التداوي بالسواك وفوائده.
- 18- التداوي بالتمر.

ثامناً - كتب في عالم الملائكة والدار الآخرة:

- 1- جبريل عليه السلام أمين الوحي الإلهي.
- 2- إسرافيل وأهوال القيامة.
- 3- عزرائيل ملك الموت.
- 4- مالك خازن النار - النار وأهوالها.
- 5- رضوان خازن الجنة.
- 6- عالم الملائكة الأبرار.
- 7- الحشر وأهوال القيامة.
- 8- الحياة الأخرى.
- 9- جهنم في الديانات السماوية.
- 10- أبناء في الجنة وآباء في النار.

- 11- بر الوالدين وعقوقهما وصلة الأرحام.
  - 12- هاروت وماروت.
  - 13- جنود الله في الأرض وفي السماء.
- تاسعا - كتب دينية وثقافية متنوعة:
- 1- موائد الشيطان.
  - 2- دعوة للزواج.
  - 3- عرش إبليس ومثلث برمودا.
  - 4- اختبار معلوماتك الإسلامية.
  - 5- الموسوعة الثقافية.
  - 6- مناسك الحج والعمرة.
  - 7- الفراسة في معرفة الآخرين.
  - 8- ازدراء وإيذاء الأنبياء.
  - 9- أعمال يحبها الله.
  - 10- القرين العدو الحقيقي للإنسان.
  - 11- لثاوث الغامض.. قارة أطلانيس ومثلث برمودا والأطراف الغائبة.
  - 12- الصحابة يسألون.
  - 13- مثلث برمودا مقبرة الأطلنطي.
  - 14- الكشكول صندوق المعرفة.
  - 15- الحقيقة والباحثون عن الحقيقة.
  - 16- الفراسة والنساء.
  - 17- شخصيات غامضة حيرت العلماء في القرآن.
  - 18- الموسوعة الإسلامية للنساء.
  - 19- الأثوثاكي.
  - 20- غرائب وألغاز الحضارة المصرية القديمة.
  - 21- شخصيات غامضة حيرت العلماء في الحضارة المصرية القديمة.
  - 22- أنتاركتيكا قارة نهاية العالم.



عاشراً - كتب في قصص التراث الإسلامي،

- 1- 150 قصة لرجال ونساء مبشرين بالجنة.
- 2- 150 قصة لرجال ونساء مبشرين بالنار.
- 3- 150 قصة لرجال ونساء استجاب الله دعاءهم.
- 4- 150 قصة لرجال ونساء رضوا بقضاء الله.
- 5- 150 قصة عن الفرج بعد الشدة.
- 6- 150 قصة عن الصالحين والزهاد ج 1.
- 7- 150 قصة عن الصالحين والزهاد ج 2.
- 8- 150 قصة عن الصالحين والزهاد ج 3.
- 9- 150 قصة عن شهداء الصحابة.
- 10- 150 قصة لرجال ونساء بكوا من خشية الله.
- 11- 150 قصة عن كرامات الصحابة.
- 12- 150 قصة عن الظالمين والظالمات.
- 13- 150 قصة عن التائبين والتائبات.
- 14- 150 قصة عن الرزق والعطاء.
- 15- 150 قصة عن الشفاء والعافية.
- 16- 150 قصة لرجال ونساء قضى الله حوائجهم.
- 17- 100 قصة عن ذكاء الصحابييات.
- 18- 100 قصة لرجال ونساء عفا عنهم الرسول ﷺ.
- 19- 150 قصة عن الفراسة والذكاء.
- 20- 150 قصة عن شجائل وصفات الرسول ﷺ.
- 21- 150 قصة عن تفريج الكرب والهموم.
- 22- 150 قصة لرجال ونساء حول الرسول.
- 23- 50 قصة عن بر البراءة، غفر لهما صلة لأرحام.
- 24- 131 قصة عن تاريخ الخلفاء.

الاحادي عشر - روايات وقصص قصيرة وخواطر:

- 1- رواية تميم الداري و666.
- 2- رواية قرن الشيطان.
- 3- رواية أرض جوج.
- 4- رواية يعلمون الناس السحر.
- 5- مجموعة قصص قصيرة (ليلة مقتل الدجال).
- 6- همسات شعرية.
- 7- رواية ونفخ في الصور .

الثاني عشر - كتب تحت الطبع (مخطوطات):

- 1- المسيح الدجال.
- 2- الموسوعة العلمية.
- 3- من عجائب الدنيا - للأطفال.
- 4- من أسرار الإعجاز العددي للقرآن.
- 5- 150 قصة من دعاء الأنبياء.
- 6- إخراج الجن بالقرآن والأعشاب.
- 7- تاريخ مكة والمسجد الحرام.
- 8- تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي.
- 9- تاريخ القدس والمسجد الأقصى.
- 10- أسرار الطب البديل.
- 11- 150 قصة من قصص الأنبياء.
- 12- نبوءات الرسول في تنبؤات نوستراداموس.
- 13- 150 قصة من السيرة النبوية.
- 14- 150 قصة من قصص القرآن.
- 15- التداوي بالحجامة.

تم بحمد الله

## الفهرس

7	..... المقدمة
9	..... 1 الرمزية والقداسة والأماكن المقدسة
11	..... القداسة والعصمة في الإسلام
20	..... القداسة بين التطهير والبركة
23	..... الأماكن المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم
30	..... معنى الرمز وأنواعه في اللغة والقرآن الكريم
35	..... الرموز وحروف الكتابة
37	..... 2 قدس الأقداس
39	..... قدس الأقداس عند أهل الكتاب
41	..... قدس الأقداس عند المصريين القدماء
41	..... 1 - معبد أبو سمبل بأسوان
42	..... 2 - معبد قصر قارون
43	..... 3 - معبد الكرنك
44	..... 4 - معبد هيبس
46	..... 5 - معبد إدفو أو معبد حورس
46	..... 6 - تمثال أبي الهول
47	..... 7 - معبد الغريطة في الخارجة
49	..... 8 - معبد دير الحجر
49	..... 9 - معبد دندرة (حتحور)
51	..... 10 - معبد كلابشة بمحافظة أسوان

- 11 - معبد دير شلويط ..... 51
- 12 - معبد الملك حور محب في جبل السلسلة ..... 52
- 13 - معبد الدير البحري ..... 53
- 3 الرموز في الحضارات القديمة ..... 65
- الرمزية في الحضارة المصرية القديمة ..... 67
- الرموز المقدسة في الحضارات القديمة في بلاد الرافدين ..... 75
- من الرموز لدى الشعوب والدول ..... 79
- 1 - الهلال و(النجوم) ..... 80
- 2 - رمز الشمس ..... 85
- 3 - رمز الصليب ..... 88
- 4 - رمز الصليب المعقوف ..... 94
- 5 - الحمامة وغصن الزيتون رمز السلام والمحبة ..... 98
- 6 - رمز السلام ..... 100
- 7 - رمز الأفعى وعصا هرمس ..... 101
- 8 - رمز النسر ..... 109
- 9 - رمز الصقر ..... 114
- 10 - عين حورس ..... 116
- 11 - العين الزرقاء والخزفة الزرقاء عند المصريين ..... 120
- 12 - زهرة اللوتس عند غير المصريين ..... 123
- 13 - رمز الشجرة المقدسة (شجرة الحياة) ..... 128
- 14 - شجرة عيد الميلاد ..... 133
- 15 - شجرة الزيتون (المباركة) ..... 135

141	16 - الشمعدان اليهودي السباعي (مينوراه - المنورة) .....
143	17 - المفتاح المصري القديم (مفتاح الحياة) .....
145	18 - صولجان واس .....
147	19 - سمكة المسيح .....
149	20 - النجمة السداسية .....
150	21 - الثنين .....
154	22 - رمز زحل .....
156	23 - رمز الشمس السوداء .....
159	24 - رمز التحلة .....
161	25 - ماندالا أو المندلات أو الدائرة .....
163	26 - شال الصلاة اليهودي (طاليت) .....
165	27 - التفيلين أو التفيلن .....
167	28 - الكيابه أو الكية (غطاء الرأس) .....
169	29 - تابوت السكينة - تابوت العهد .....
173	كلمة أخيرة .....
175	أهم المراجع والمصادر .....
177	الكاتب في سطور .....
189	الفهرس .....



التاريخ الإنساني ملئ بالكثير من الرموز التي قدستها الأمم ، بدءاً بالأحرف الأبجدية والأعداد والأسماء والشارات العامة والوطنية ، كما أنه ملئ بالطقوس والشعائر الدينية والدينية.

فالإنسان يعشق الغموض والأسرار ، والتقدّيس طبيعية متأصلة في النفس البشرية ، فقد تم تدوين كل العلوم المقدسة في العصور القديمة على هيئة رموز تلخص بعضاً من تعاليمها الغامضة .

فمعظم الرموز تشمل عدداً من المعاني في معنى واحد يمكن تفسيره إما على صعيد كوني أو على صعيد بشري ومفاتيح الرموز تكشف طبيعة الأشياء وتوفر لنا أجوبة على الأسئلة التي في أذهاننا .

واهتم الإنسان بمسألة القداسة في الأرض حتى قامت الحروب على أرض جعلها مقدسة بالدين الذي يؤمن به ، فالأرض المقدسة هو مصطلح مستخدم في الديانات المسيحية واليهودية للإشارة إلى الأماكن المقدسة في فلسطين وخاصة القدس وبيت لحم والناصرة .

وفي هذا الكتاب نتناول حقيقة الرموز المقدسة في الحضارات ولدى الدول والشعوب ، وكذلك الأرض المقدسة لديهم .

فقرأ عن الصليب عند المسيحيين وكيف أنه يشير إلى الحياة الأبدية ، وقد أخذته المسيحيون من الفخوصيين والقباليين ، الذين أخذوه بدورهم من المصريين .

وتقرأ عن زهرة اللوتس المقدسة عند المصريين والهنود والبوذيين والصينيين واليابانيين من الرموز المهمة ، فهي تمثل جميع قوى الطبيعة ، وفي زهرة اللوتس توجد العناصر الأربعة: جذورها في الأرض ، ساقها في الماء ، زهراتها في الهواء ونور الشمس - أي في التراب والماء والهواء والنار ، وهناك رموز أخرى كثيرة عرفت البشرية سوف نستعرضها في هذا الكتاب .

والأرض المقدسة تتنوع عند الأمم وفي الأديان ، إلا أننا نجد أرض فلسطين والأقصى من الأراضي المقدسة لدى المسلمين واليهود المسيحيين ، وحولها تدور الصراعات والحروب عبر العصور القديمة والحديثة وإلى قيام الساعة .

إنه كتاب يضيف إليك الجديد ويكشف لك القطاء عما هو غامض عنك ، تقرأ وتهديه لغيرك وتضعه في مكتبتك الخاصة .



في الكتب العربية



darketab



darketab



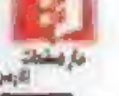
darketab



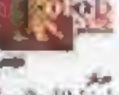
darketab



darketab



darketab



darketab



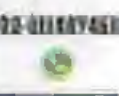
darketab



darketab



darketab



darketab

www.darketab.com